

آخرین نسویم

په ووتنه

أَحْسَنُ تَقْوِيمٍ

پروفیسر احمد رفیق اختر

(تالیف: کلثوم اسماعیل)

اللہ کے لیے _____

”جس کو نہ آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، نہ خیال و گمان کی
اس تک رسائی ہو سکتی ہے، نہ اوصاف بیان کرنے والے
اس کے اوصاف بیان کر سکتے ہیں“-----
(حصن حصین)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ ۖ تَقَشُّعِرُّ
مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ
وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ۚ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ
يَشَاءُ ۚ (الزمر ٣٩: ٢٣)

اللہ نے بہت اچھی بات کتاب اتاری (یعنی قرآن) جس کی آیتیں
مٹی جلی ہیں، دہرائی گئی، جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان
کی کھال کے رونیں (اس کو پڑھ کر) کھڑے ہو جاتے ہیں پھر اللہ کی
یاد کی طرف ان کے (بدن کے) پوست اور دل نرم ہو جاتے ہیں۔
یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کو چاہتا ہے اس سے راستہ دکھاتا ہے۔

پیش لفظ

جدید سائنسی دور میں اسلام اور خدائے واحد، زوال پذیر نظریات متصور ہوتے ہیں۔ سائنس مغرب کی طرف اور مذہب شرق کی جانب رواں دواں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عصر حاضر کی ترقی یافتہ اقوام کی سائنسی، فنی اور تکنیکی مہارت اور لادینی، مادر پدر آزاد جمہوری نظریات اور نیو ورلڈ آرڈر کے سامنے دم توڑتا ہوا مغرورہ نظر آتا ہے۔ اسلام موجودہ دور کی امام نہاد تہذیب و ثقافت کے مقابلے میں ماحول عمل فرسودہ نظام دکھائی دیتا ہے۔ حقیقی سچائی کا متاشی و متحس ذہن موجودہ علوماتی سیلاب کی طوفانی لہروں کے گرداب میں متحیر نظر آتا ہے۔ ایسے میں ایک فطری استاد پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کثرت زہار لئے عمل بست و کشاد سے گزارتے ہوئے بس حجاب چٹان ازل دے رہے ہیں کہ یہ آسمان بھی اک رستہ ہے۔

اللہ ترجیح اول ہے۔ لا الہ الا اللہ کا اس سے بہتر ترجمہ نہ کیا گیا تھا۔ محمد رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کا شاہکار ہیں اس سے بہتر کانوں نے نعمت نہ سنی تھی۔ انبیاء اپنے زمانے کے ذہین ترین لوگ ہوتے ہیں اور محمد رسول اللہ ﷺ بالائے حدود زمان و مکان ذہین ترین ہستی مبارک ہیں۔

قرآن اللہ کے الفاظ ہیں۔ قرآن لوح محفوظ ہے۔ یہ کتاب سائنس نہیں، کتاب تحقیق ہے۔ قرآنی معجزات ان فوق الفطرت نہیں بلکہ قوانین فطر یہ ہیں۔

تصوف واحد طرز زندگی اور طریقت شریعت کی نیت ہے۔ مومن اور صوفی ہم معنی ہیں۔ مناسب وقت میں اللہ تعالیٰ کو ترجیح اول منتخب کر کے ذکر اللہ کرتے بقیہ زندگی بذریعہ اجتہاد ترجیح اولیٰ کی حفاظت کرتے ہوئے معتدل زندگی بسر کی جائے۔ اعتدال بحر علم اللہ ممکن نہیں اور علم کو عمل پر فضیلت حاصل ہے۔ تحقیق انسانی علم اللہ تک پہنچ کر حقیقی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ بقیہ علوم وقتی ہیں۔ علم الاسماء (حروف متعلقات) بنیادی انواع و اقسام کا علم ہے۔

استاد معظم کی تصانیف و تقاریر میں

تمام اسلامی مکتب فکر اور جدید سائنسی علوم سینے نظر آتے ہیں۔ حزن و ملال اور پر آشوب
 موجودہ دور کو استاد محترم ختمِ قرونِ آخر زمان قرار دیتے ہیں۔ ان کی تصانیف و تقاریر عالمِ اسلام کو قرآن
 مجید کی طرف رجوع اور استقامت کا سبق دیتی ہیں۔ اپنی ترجیحِ اولیٰ کو چلتے ہوئے اسباب کی
 بجائے صاحبِ اسباب پر بھروسہ کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ صاحبِ خدا شناس ہیں۔ استاد
 محترم زیرِ نظر کتاب میں بھی ترجیحات کی مناسب ترتیب کرتے قرآن، تصوف اور اسلام کے
 مستقبل کے بارے میں خدشات دور کرتے ہیں اور عالمِ اسلام خصوصی طور پر نوجوان نسل کیلئے
 رشد و ہدایت کا ساز و سامان لئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعاء ہے کہ وہ اس فطری استاد کی
 کاوشوں کو شرفِ قبولیت عطا فرمائے۔ (آمین)

۲ محرم الحرام ۱۴۲۸ھ (22 جنوری 2007)

محمد صدیق شیخ
 ایڈیشنل سیکرٹری (چیف منسٹر سیکرٹریٹ)
 پروجیکٹ کوآرڈینیٹس

قرآن زمان و مکان کے تناظر میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رَبِّ اَدْخِلْنِیْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِیْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاَجْعَلْ لِّیْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِیْرًا

خواتین و حضرات! سال کے سال آپ کی آمد ہمارے دل کی آبادی کا باعث ہے۔ جو محبت آپ کو علم سے، شعور کی پذیرائی سے، شناخت سے، خود آگئی سے، خدا آگئی سے ہے، اس کیلئے بحیثیت ایک معمولی سے پتھر کے میں آپ کو مبارک باد بھی پیش کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ جس سنگلاخ سر زمین سے ایسے سنگوں نے پھوٹے ہوں، اللہ کے فضل سے وہ ملک وہ زمین، وہ امت، اور وہ قوم ہمیشہ سر فراز رہے گی، سدا بہار رہے گی۔ خواتین و حضرات! آج کے موضوع کے بارے میں ذرا سی کچھ غلطی ہوئی۔ میں نے اس کا عنوان بنایا تھا: قرآن زمان و مکان کے تناظر میں۔ نظر یہ زمان و مکان پر یہ کوئی جدا گانہ کلام یا بات چیت نہیں ہے بلکہ آج کچھ ایسی باتیں ہیں جو شاید ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ زمان و مکان میں قرآنی تعلیمات کے ساتھ ہم نے کتنا انصاف کیا ہے؟ اور کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اور کیا اب ہم نے وہ روش بدل لی ہے؟ کیا ہم نے انداز، فہم قرآن بدل لیا ہے؟ کیا ہم نے اللہ کی آیات کو ان کے اصلی پیش منظر میں، معانی میں اور جو پرودا کو منظور ہوا، کیا ان معنوں میں سمجھنے کی کوشش کی ہے؟

خواتین و حضرات! قرآن کے بارے میں جو بڑے بڑے اعتراضات ہمیں نظر آتے ہیں، جو بڑے بڑے فلاسفہ مغرب کے اعتراضات ہیں اور جو مشرق کے secularists کے اعتراضات ہیں، اگر میں انکا خلاصہ کروں تو اللہ کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں ایک مختصر ربات وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی data زمین پر موجود نہیں ہے۔ وہ اس بات کو سوچنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اگر کسی کتاب کا دعویٰ یہ ہو کہ میں اللہ کی کتاب ہوں تو اس کتاب کو reject کرنے کے بعد، اس کو غلط ثابت کرنے کے بعد، کتنا آسان ہو جائے گا کہ ہم خدا سے بھی نجات پالیں گے۔ ان دانشوروں کو یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ قرآن سے رہائی دراصل اس کائنات کے خالق و مالک سے رہائی ہے اور اگر خدا نہ ہو تو بندہ آزاد ہے جو چاہے کرے۔ پھر

مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ میں شاید secular فلاسفی سے بہت آگے نکل جاؤں، میں دانشوران مغرب سے بھی آگے نکل جاؤں، میں آزادی کی وہ صورتیں اختیار کروں جو شاید ہر فرد و بشر کو شرمادیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے وہ datas زمین پر ہر وقت موجود رہے ہیں۔ پندرہ سو برس سے ہم ان datas سے بخوبی واقف ہیں۔ ایک قرآنِ معظم ہے اور دوسرا قرآنِ مجسم ہے۔ آج کی بات قرآنِ معظم تک محدود ہے اگرچہ قرآنِ معظم کا ذکر قرآنِ مجسم علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ہو نہیں سکتا مگر کوشش میں یہ کر رہا ہوں کہ آج ایک academic لیچر میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں کہ ہم اللہ کے ساتھ کیسے behave کرتے رہے ہیں اور اعلیٰ ترین کتابِ علم کے ساتھ ہمارا رویہ صدیوں سے کیا ہے؟

خواتین و حضرات! سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ قرآن اپنی سب سے اولین حیثیت کیا قرار دیتا ہے؟ وہ اپنے اندر کس چیز کو اہمیت دیتا ہے؟ اور اگر حقوق کو وہ پکارتا ہے اور ہدایت کی خبر دیتا ہے تو ان کی کس چیز کو وہ سب سے پہلے پکارتا ہے؟ قرآنِ حکیم میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ قرآن جو عربی میں اتارا، یہ تمہارے غور و فکر کیلئے، تدبیر کیلئے، علم و دانش کیلئے اتارا تاکہ تم میری آیات پر غور کرو، سوچو اور سمجھو اور فرض کیجئے کہ ہم اس غور و فکر کے قابل نہ ہوں، فرض کریں کہ ہم تقسیم سے آشنا نہ ہوں، فرض کیجئے کہ ہم قرآن کو بغیر سوچے سمجھے پڑھیں، فرض کریں کہ ہم جزوان سے نکال کر، چوم کر اور پڑھ کر دہلا رہے جزوان میں رکھ دیں اور ایک لمحے کیلئے بھی ہمارے علم میں، ہمارے وجدان میں، ہمارے خیال میں، نہ قرآن کی عظمت کا خیال آئے، نہ اس کے مضمون کا خیال آئے، نہ اس کے خالق کا خیال آئے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ کی رائے آپ کے بارے میں کیا ہوگی؟ ایک ہی آیت میں مختصراً اللہ نے بتایا کہ:

”إِن شَرُّ الدُّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ“ (الانفال: 22)

(یعنی اللہ کے نزدیک بدترین جانوروں میں جو گوشت کھاتے اور بہرے ہیں، جو سوچنے سمجھنے نہیں ہیں۔) یہاں پر وردگارِ عالم نے ان انسانوں کو جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا جو بغیر غور و فکر کے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ایک اور آیت میں اللہ نے قرآن کی، اپنی کتاب کی، اپنے اقوال کی definition دی، فرمایا:

وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَضَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ (اعراف: 52)

(اور بے شک ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جسے ہم نے ایک بڑے علم سے منفصل کیا۔)

ہم نے جو یہ کتاب آپ کو عطا کی ہے اس کی تفصیل علم کے ساتھ ہے۔ یہ غیر علم آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ کتاب جو ہم نے آپ پر اتاری ہے، یہ آپ کی سوچ اور سمجھ کیلئے اتاری ہے اور بد قسمتی یہ ہے کہ جو غیر علم اس کی طرف آئے گا وہ اس کی تفصیلات پا نہیں سکے گا۔ بغیر غور و فکر کے آپ اللہ کے رمز و کنایہ اور اسرار کو سمجھ نہیں پائیں گے، پھر رب کریم نے دہرایا کہا:

”قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُعْلَمُونَ“ (الانعام 97:6)

فرمایا کہ میں نے یہ تفصیل اس لئے دی کہ سوچنے، سمجھنے والے اس کو سمجھیں، پڑھیں، دیکھیں کہ یہ کتاب محض رسم و رواج کی نہیں، ظاہر و عبادات کی نہیں، یہ taloo, totem کی کتاب نہیں بلکہ کائناتِ اول سے لیکر آخر تک یہ پروردگارِ عالم کا صحیفہ علم ہے، دانش وروں کی ستارے ہیں زندگی، انسان کا سب سے بڑا خزانہ ہے مگر کیا واقعی ہم اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں، جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے۔

خواتین و حضرات! کسی بھی چیز کو پڑھنے سے پہلے، کسی بھی خیال کو اخذ کرنے سے پہلے، کسی کتاب کو لکھنے سے پہلے، کسی مقالے پر وضاحت کرنے سے پہلے، اس پر research کرنے سے پہلے، ایک جزل سا قانون ہوتا ہے کہ تمام لوگ اپنا اپنا تحقیقی synopses بناتے ہیں۔ اگر قرآن میں ایک موضوع ہے تو پڑھنے والا یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ کیا یہ موضوع پہلی بار قرآن میں آیا ہے؟ کیا یہ جو مذہب کی پکار ہے، یہ قرآن میں پہلی مرتبہ آئی ہے؟ کیا یہ ضد anthropology کی بات کرتا ہے:

”وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤأَيُّهَا النَّاسُ“ (البقرہ ۱۷۹)

(اے ہل عقل! تمہارے لئے قصاص میں زندگی ہے۔)

کیا یہ بات پہلی مرتبہ قرآن ہی نے کہی ہے؟ کیا اس سے پہلے کوئی علم موجود نہیں تھا؟ کیا اس سے پہلے کوئی شہاد انسان موجود نہ تھی؟ آخر ہزار ہا سال پہلے انسان جو وقت سے گزر کر آیا ہے، کیا قرآن نے ان سے ان سے ان سے قرآن نے ان سے اخذ کیا ہے؟ کیا اپنے زمانے میں قرآن نے علمِ حاضرہ سے اخذ کیا ہے؟ کیا جو دوسرے لوگوں کی رائے تھی، جو مروجہ رائے تھی، کیا قرآن نے اپنے صفحات میں وہ مروجہ رائے لکھ دی ہے؟ جیسے بہت سے ایسے احباب ہیں، جنکا خیال یہ ہے کہ قرآن نے اپنے گرو و پیش سے معلومات اسٹچی کیں اور ذرا بہتر طریقے سے لکھ دیا کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم ان معلومات کو، اس خبر کو، اس اندازِ تحقیق کو غور و فکر سے پڑھیں۔

بار بار جو پروردگار عالم آپ کو غور و فکر کیلئے کہہ رہا ہے تو کیا وہ اپنے آپ کو توازن میں نہیں ڈال دیتا؟ کیا وہ اپنے آپ کو تنہید کے پلڑے میں نہیں ڈال دیتا؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اگر اُس کی کوئی بات غلط ہے، اگر اُس کی کوئی بات حقیقت شدہ نہیں ہے، اگر اُس کی کسی بات میں وزن نہیں ہے، اگر وہ دورِ حاضر یا دورِ قدیم میں کسی ایسی حقیقت کے خلاف جو فاکٹل ہو چکی ہے، تو یقیناً آپ کا حق بننا ہے کہ آپ کہیں کہیں پروردگار تیرے بندوں نے تھوڑا سا ظلم تجھ سے زیادہ حاصل کر لیا ہے۔

مگر خواتین و حضرات! بد قسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو کوئی عزت و وقعت نہیں دی۔ ہم نے اُسے چوما بہت، چاٹا بہت، جزدان سننے سننے بہت بنائے، ہم نے اُسے بہت ہی عزت و وقار سے، جیسے آباؤ اجداد کی تصویریں سجاتے ہیں، ہم نے اُس پر بارگاہی ڈالے مگر ہم نے اُس کے موصوعات پر کوئی حقیقت نہیں کی۔ یا ایک بڑی بد قسمتی کی بات ہے اور اگر کی ہوتی تو ہمیں ایک حیرت انگیز انکشاف ہوتا کہ قرآن نے زمانہ قدیم سے اپنے وقت سے اور آنے والے وقت کے بارے میں ساری statements دی ہیں اور زمانے نے ثابت کیا، وقت نے یہ ثابت کیا کہ اہل قدیم کے دانشور بھی غلط تھے، سائنس دان بھی غلط تھے، صرف اور صرف اللہ ہی سچا تھا اور اس سے بہتر کسی کی خبر نہیں۔ اُس سے زیادہ سچائی کی خبر کسی کی نہیں ہو سکتی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کتابِ تحقیق ہے اور سائنس کتابِ تحقیق ہے۔ ان دونوں میں یہ بہت بڑا فرق ہے جو ہمیں ہر صورت ملحوظِ خاطر رکھنا چاہیے اور اگر تحقیق اور بنیادی خالق کی کوئی information غلط ہوگئی۔ تو پھر ہم اس خالق کو مان نہیں سکتے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انسان ہزار مرتبہ خطا کرے انسان رہتا ہے۔ اس کی جنس اُس کا حلیہ، اُس کی location، اس کی recognition، اُس کا نام نہیں بدلتا۔ ہزار خطاؤں کے باوجود بھی انسان، انسان رہتا ہے مگر، اگر اللہ ایک خطا بھی کرے تو اللہ نہیں رہتا، دیکھئے کیا تیرے خدا پر کہ اگر اللہ ایک بھی خطا کرے تو خدا نہیں رہتا، تو پھر آپ کے پاس کتنی بڑی وسیع زمین ہے۔ قرآن اتنی بڑی کتاب ہے، کتنی بے شمار اُس میں معلومات ہیں۔ کیا آپ جرات نہ کرو گے؟ ایک جرات بھی نہ کرو گے؟ کہ اُس information کو اُس تعلیم کو، اُس ساری بات چیت کو جو آپ قرآن میں پڑھ رہے ہو اگر آپ اُس کو properly چیک کرو۔ تو آپ کو قرآن سے بھی نجات ہو جائے گی، خدا سے بھی نجات ہو جائے گی۔

حضرت سہ گرامی! خواتین محترمات! میں نے یہ بڑی سنجیدگی سے کوشش کی تھی کہ کسی

طریقے سے، جدید ترین researches کے ذریعے اعلیٰ ترین خیالات کی تعلیم کے ذریعے، دانشوران عصر کی مدد سے کسی نہ کسی طریقے سے میں قرآن کی کوئی بات غلط کر دوں مگر افسوس کہ یہ ممکن نہ ہوا..... مگر ایک سوال میں آپ سے بہت seriously کرنا چاہتا ہوں جو شاید پہلے آپ سے نہ کیا گیا ہو۔ یہ سوال آپ سے ہے، سوال یہ ہے کہ تیرہ سو برس سے ہمارے علمائے دین نے چاہے وہ کسی بھی خیال سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی مذہب کے مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، قرآن پر اعتبار کیوں نہیں کیا۔ میں ابھی آپ کو یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ کیا المیہ تھا، یہ کیا مادی تھا کہ ہمارے علماء نے، ہمارے صاحب فضیلت لوگوں نے، تاریخ میں مرقوم بڑے بڑے ناموں نے، وجہ سے نام جن کو بڑی عقیدت و محبت سے چوتے ہیں آخر انہوں نے اللہ پر اعتبار کیوں نہیں کیا؟ اگر کر لیتے تو آج پندرہ سو برس بعد آپ بھی تاریخ عالم میں استادِ علم ہوتے۔ ایک چھوٹی سی بات کہ جب اللہ پندرہ سو برس پہلے یہ کہہ رہا تھا:

”أُولَئِكَ يَرْجُونَ كُفْرًا أَوْ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ كَانَتْ تَذُنًا فَفَعَلْنَاهَا“ (الانبیاء 30:21)

(کہ تم میرا کفار کیسے کر سکتے ہو۔ یہ زمین و آسمان پہلے ایک وجود تھا، یہ بنا ہوا وجود نہیں تھا۔ یہ پہلے ایک وجود تھا پھر تم نے اس کو بچاؤ کر دیا۔)

”وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ“ (الانبیاء 30:21)

(اے لوگو! سن لو کہ میں نے تمام حیات کو پانی سے پیدا کیا۔)

خواتین و حضرات! اگر یہ statement مسلمانوں کا اعتبار میں ہوتی، اگر علمائے دین نے یہ باہمانہ لی ہوتی، اس پر یقین کر لیا ہوتا، تو Sir James Jeans سے تیرہ سو برس پہلے آپ کا امام، اسلام کا امام قرآن کا امام Muslim Scientists کا امام اس وقت ہر فرسٹ تحقیق ہوتا اور یہ cradet جو بیسویں صدی کے سائنس دانوں کو گیا ہے، یہ بیسویں صدی کے سائنسدانوں کو نہ جاتا۔ کیا تعجب کی بات ہے کہ قرآن پر لوگوں کو اتنی بے اعتباری تھی کہ اتنی بڑی statement کو کسی chronical نے بھی mention نہ کیا، اگر علماء اپنے عقائد کا اظہار کرتے اور کتاب بائے علم میں اس approach کو درج کرتے اور بار بار اس کو ہر زمانے میں repeat کرتے تو غیر کیسے اس discovery کو اپنے نام لے لیتے..... یہ کبھی ممکن نہ ہوتا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے دانشوروں نے، مفسرین نے، ہمارے محدثین نے، تمام علماء نے قرآن کی اس آیت کو اس طرح نہیں لیا، جس طرح اس کو لینا چاہیے تھا۔

خواتین و حضرات! کچھ mentions میں آپ کو سناؤں گا۔ ایک gynae کی بات ہے، بچے کی پیدائش کی بات تھی اور بڑی دیر کے بعد sonography آئی، بڑی تحقیق ہوئی، بڑی جدوجہد ہوئی مگر اُس کے باوجود پندرہ سو برس پہلے کسی دور میں، کسی خوردبین کے بغیر کسی سونوگرافی کے بغیر پروردگار عالم بچے کی پیدائش کی کچھ stages گنا رہا تھا:

”فَاَنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ مُّصْغًةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَ غَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ“

(پھر بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا تھا، پھر مُصْغًة سے، پھر خون کے قطرے سے، پھر گوشت کے ٹکڑے سے۔۔۔۔۔)

خواتین و حضرات! اب ذرا خود تو سوچو، جب نہ آنکھ تھی، نہ پارکیوں کے پرکھنے والی کوئی جگہ تھی، جب قرآن حکیم نے یہ statements دیں۔ gyanechologist اگر ان باتوں کو مان لیتے اور ان باتوں پر ذرا سی تحقیق کرتے Romans نے جو پہلی Anatomy دی۔۔۔۔۔ Greeks کے پاس یہ علم نہیں تھا۔ قرآن حکیم نے ان میں سے کسی بات کو follow نہیں کیا، اللہ نے ان سب کو انکل پچ اور نٹاس کہا اور اپنی تحقیق کے مراحل کا خود ذکر کیا۔ میں اس پر آپ کو ایک internationally renowned top embryologist keithmoor کی وضاحت بتا رہا ہوں:

His comments are record in which he said that i have no doubt in my mind that Mohammad, Jesus and Moses come from the same school. اور کوئی cradet دیا ہو یا نہ دیا ہو لیکن ایک credit ضرور دیا رسول ﷺ کو کہ یہ معلومات اتنی سچی ہیں، اتنی غیر معمولی ہیں کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ محمد ﷺ اور عیسیٰ اور موسیٰ ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں یعنی یہ پیغمبر ہیں، یہ سچے ہیں، یہ خدا کی طرف سے آپ کو تعلیم دیتے ہیں:

They speak truth and only truth.

خواتین و حضرات! بڑی عجیب و غریب کچھ آیات ہیں۔۔۔۔۔ اور embryology میں نسل انسان کی جو progresses زمانوں میں ہوئی ہیں، پروردگار نے ان کے بارے میں فرمایا:

”هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا“ (الدھر 1:76)

(بے شک آدمی پر ایک وقت گزرا کہ کہیں اس کا کام بھی نہ تھا۔)
 بلاشبہ زمانے میں انسان کوئی ایسی شے نہ تھا کہ اس کا ذکر ہوتا، نہ قابل ذکر تھا، نہ اس کا وجود قابل ذکر
 تھا، نہ اس کی کوئی ایسی حیثیت قابل ذکر تھی، نہ وہ اپنے مقام میں کسی ترقی میں تھا، وہ اتنا حقیر تھا،
 اتنا پست تھا..... لوگ کہتے ہیں کہ شاید کائناتی کی ایک شکل تھا یا شاید وہ الجائی کی ایک صورت تھا۔ پھر
 اللہ نے اسے progress دی۔

”إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ“ (الدھر 2: 76)

(بے شک ہم نے انسان کو دہرے نطفے سے پیدا کیا۔)

یعنی پھر ہم نے single cell سے اسے چھوڑ کر دیا، اب اس میں male اور female پیدا
 کئے، single centre کو توڑ دیا، پھر اس سے آگے ہم نے اس کے بھلا system اسے
 دیے شروع کئے۔ تَبْطِيلُهُ (تاکہ اسے جانیں) اب ہم نے چاہا کہ اس حقوق کو اور آگے بڑھائیں:
 ”فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا“ (الدھر 2: 76)

(پس ہم نے اسے سنتا دیکھنا کر دیا۔)

ہم نے اس کو سماعت کے system دیے، اس کو بصارت کے system دیے، مگر یہ ابھی
 اس قابل کہاں ہوا تھا کہ ہمیں پہچان سکتا۔ پھر پروہدگار عالم نے فرمایا:

”إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ“ (الدھر 3: 76)

(بے شک ہم نے اسے راہ دکھائی۔)

اب ہم نے اس کو عقل و شعور بخشا، ہدایت بخشی۔ اب یہ اس قابل تھا کہ علم وصول کر سکے، اب یہ اس
 قابل تھا کہ ہدایت پاسکے اور کس لئے.....؟

”إِنَّمَا شَاكُرُوا وَإِنَّمَا كُفُّورًا“ (الدھر 3: 76)

(یا حق ماننا یا انکار کرنا۔)

آپ کو پتہ ہے کافر کسان کو کہتے مگر یہاں کافر کا مطلب یہ ہے کہ جو عقل و معرفت کا بیج ہی قبول
 نہیں کرتا۔ کافر وہ ہے جو عقل و دانش کا شعور کا بیج ہی اپنے اندر نہیں ڈال رہا۔ اگر وہ بیج ڈال دے
 وہ آگنا شروع ہو جائے، تو تحقیق و جستجو اور علم کا معیار آخری یہ ہے کہ وہ چہرہ را اللہ کی تلاش کرے اور
 اللہ کو پا جائے۔ ہر قسمی سے آپ کی تمام علم و تحقیق، تمام جستجو تمام کوشش اگر اللہ تک نہیں پہنچے رہی تو
 اس کا مطلب یہ ہے کہ approach ناقص ہے، تعلیمی انداز ناقص ہے..... تو آپ کو وہاں آنا

چاہیے، آپ کو fault discover کرنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ ہماری کس کم علمی کی وجہ سے ہم خدا کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں۔

خواتین و حضرات! اللہ تعالیٰ کی یہ بات بہت مدتوں بعد سائنس دانوں نے discover کی، نہ یہ قدیمی سائنس دانوں کے پاس تھی، نہ یہ قرآن کے زمانے میں کسی سائنس دان کے پاس موجود تھی۔ آجکل کے زمانے میں بلاخر سائنس دان اس بات پر متفق ہوئے اور دو اصول قائم کئے کہ تمام حیات واقعی پانی سے پیدا ہوئی ہے اور پھر یہ بھی کہا کہ انسان آغا حیات میں محض ایک نفس واحد تھا اور حیات تمام ایک سنگل cell سے شروع ہوئی۔ ان باتوں کا سمجھنا اگرچہ تھوڑا مشکل تھا مگر جو سوال میں نے آپ سے کیا تھا کہ عالم اسلام میں کیوں پہلے کسی نے علم کی کتابوں میں قرآن کے thesis نہ لکھے۔ معتزلیہ، اشاعرہ، ماترید یہ، جو Greek philosophy سے متاثر تھے۔ جو لوگ Romans سے متاثر تھے، ان کو اس وقت کیوں خیال نہ آیا کہ قرآن حکیم بنیادی حقائق کی جو بات کر رہا ہے، اس سے کسی کو منفرد نہیں۔

خواتین و حضرات! آگے بڑھتے ہیں..... ایک عجیب و غریب بات جو اللہ نے فرمائی کہ ہم تجربے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم نے جاندار بنائے مگر ان کو شخص نہیں کر دیا، ہم نے ان کو fix نہیں کر دیا، ہم ان کی تخلیق کو اپنے مقصد کیلئے متواتر بدلے چلے آئے ہیں۔ ان میں changes آتی رہی ہیں، ان میں mutations ہوتی رہی ہیں۔ اگر آپ یہ کہو کہ Darwin سچا تھا تو Darwin صرف partially سچا تھا اسلئے کہ Darwin نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ اس نے تو اللہ کی زمین پر اللہ کیلئے نہ سہی کم از کم اپنی تحقیق و جستجو میں کسی معیار کو حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد بہت تبدیلیاں ہوئیں، Darwin متروک ہوا اور یہ اسی لئے ہوا کہ بعض changes ایسی تھیں جو اس کے نظریہ پر پوری نہیں اترتی تھیں مگر خدا اس سے بہت پہلے آپ کو خبر دیا تھا۔

نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا (الدھر ۲۸)
(ہم نے انہیں پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کئے اور ہم جب چاہیں ان جیسے اور بدل دیں)
یعنی کہ ہم کہیں نہ کہیں D.N.A میں، embryo میں changes کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ اپنے حالات کے مطابق آگے بڑھتا سیکھیں تاکہ ہم جو مقصد اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ حاصل کریں اور جتنی کہ:

”لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ“ (الین 4:95)

تا کہ وہ ایک ایسے توازن میں پیچھے جو ہمارا مختارے کائنات ہے، جو ہمارا مطلب ہے۔ اس وجود انسان سے وہ ایسا علم پائے جو ہمیں جاننے کیلئے ضروری ہے تاکہ پورا خرم اس پر وہ چوتھا قانون لاگو کر سکیں: اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ بعض لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ کیا fixity میں انسان بنایا گیا؟ کیا اُسے مختص اور fix کر دیا گیا؟ کیا اللہ نے اُس کے gene کو ابتدائی شکل میں ہی ایک مکمل انسان کی صورت میں فعال کیا؟ اگرچہ مطلب تو انسان ہی بنانا تھا، انسان ہی کو develop کرنا تھا مگر اُس کے اندر سے کوئی ایسی چیز نکالنی نہیں تھی، کوئی ڈاٹ نہیں تھی۔ پروردگار نے تمام خصوصیات کے بارے میں ایک اصول دیا اور فرمایا:

”الْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولٰٓئِیْ اَجْنِبَةٌ مِّنْ شٰیْءٍ قَدِیْرٌ“ (فاطر 1:35)

(سب خوبیاں اللہ کو جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا فرشتوں کو رسول کرنے والا جن کے دو درجے تین تین، چار چار پر ہیں۔ بڑھاتا ہے پیدائش میں جو چاہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔) جو چیز چاہتا ہے بناتا ہے، اس نے حقوق کی ابتدا کی، وہ پاؤں والے بنائے، چار پاؤں والے بنائے، زیادہ پاؤں والے بنائے، مگر وہ یہ پاؤں بنا کر ختم نہیں کر بیٹھا بلکہ اس نے جس کے genes میں چاہا، بہتری پیدا کی جس میں چاہا، create mutation کیں، embryo میں changes پیدا کیں، اسے جو چاہا کیا۔۔۔۔

خواتین و حضرات! میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ اتنی technical scientific گفتگو جو اللہ قرآن میں کرنا رہا ہمارے تیرہ سو برس کے علماء میں سے کسی نے اُسے آگے بڑھایا؟ کس نے خدا پر اعتبار کیا؟ آج ہم ایک گھڑی بھر میں یورپ اور مغرب سے آئی ہوئی کسی بھی تحقیق کا اعتبار کر لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان مسلمان عالموں نے اتنا بڑا chapter قرآن حکیم میں سے کیسے چھوڑ دیا؟ کیا یہ یونہی ہوا کہ وہ غور و فکر کی بجائے رسم و رواج کے قرآن کو قبول کر کے اس کے دروازے بند کر بیٹھے؟

خواتین و حضرات! میں ابھی جو آپ کو مثال دوں گا وہ تیرا ان گسی ہے۔ بہت پہلے تین ہزار برس پہلے Ptolemy of Greece نے جدول شمس دیا۔ Ptolemy کی جدول شمس مانی گئی تھی کہ ان لوگوں نے بھی مانی جو قرآن پڑھ رہے تھے، جو قرآن پڑھا رہے تھے۔

Ptolemy نے کہا کہ زمین ساقط ہے اور باقی سیارہ ہیں اور اس کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ Ptolemy گیا، قرآن آیا، قرآن کی بعض sciences progress کرتی رہیں، Copernicus کا زمانہ آیا، Galelio کا زمانہ آیا مگر progress of thought نہیں ہوئی بلکہ سارا شفت ہو گیا۔ کاپرنگس نے 1542ء میں کہا کہ سورج ساقط ہے Infact they were fighting about this simple fact..... کوئی نہ کوئی چیز ساقط ہے کوئی نہ کوئی چیز سیارہ ہے۔ جو بات ہیں وہ سیارہ ہیں مگر دیکھئے تو سہی سچ میں قرآن کیا کہہ رہا تھا۔ یہ حیران کن بات ہے کہ عصر گزرے، سال با سال گزرے، صدیاں گزریں، کسی مسلمان نے اللہ کی بات پر اعتبار نہ کیا بلکہ حیران کن بات یہ ہے کہ انیسویں صدی میں اسلام کے خلاف یہ بات ہوئی کہ Islam is not a religion of science. کیونکہ اس کے علماء نے انیسویں صدی تک یہ توئی دیا کہ اگر کوئی شخص کہے گا کہ زمین گول ہے یا زمین متحرک ہے تو ہم اس کی گردن ماریں گے کیونکہ بطلیموس نے یہ نہیں کہا اور حیران کن بات ہے خواتین و حضرات! کہ قرآن ایک دن کے لئے بھی اُن سے چھپائیں تھا اور مسلسل پروردگار عالم ایک عبادت کہہ رہے تھے:

”وَسَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ (لقمٰن 29:31)

(اس نے سورج اور چاند کو سخر کر دیا۔ ہر ایک ایک مقرر معیار تک چلتا ہے۔)

سورج کیا، چاند کیا اور ستارے کیا، سارے کے سارے چل رہے ہیں۔ ان میں سے کوئی ساقط نہیں ہے، ان میں سے کوئی کھڑا نہیں ہے۔ نہ Ptolemy درست، نہ Copernicus درست، نہ Galelio درست..... بات وہ، جو اللہ نے بڑے کھرے انداز میں کہی..... کیا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے مفکرین، دانشور اور اسلام کے فلاسفہ، جن کی باتیں ہم آج کتنے عزت و احترام سے پڑھتے ہیں مگر اس chapter میں ایک statement بھی کسی مسلم سائنس دان کی نہیں ملتی کہ تمام سیارہ ہیں اس میں ثابت کوئی نہیں ہے..... کائنات ایک سمندر کی طرح ہے اور اس میں سب چل رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ چل رہے ہیں، بلکہ نیپٹن میں پروردگار نے مزید بڑی عجیب و غریب بات کہہ دی:

”وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ“ (یسین 40:36)

(اور ہر ایک اپنے اپنے فلک میں تیر رہا ہے۔)

مگر کسی مسلمان مفکر کو تو یقین حاصل نہیں ہوئی کہ وہ اس پہلو پر غور کرنا۔ اقبال نے کیا خوبصورت بات کہی:

از نہیں او آساں بگری

throughout پندہ سو برس ہم نے سورۃ نہیں سے ایک سبق سیکھا ہے کہ مرنے والا تکلیف میں ہو، سانس اٹکی ہو، سکرات کا عالم ہو تو نہیں پڑھ دو اور وہ چھٹی کر دے گا۔ خوف کے مارے ہی چھٹی کر دے گا۔

آج ہم cosmology میں مغرب سے ایک ہزار سال آگے ہوتے۔۔۔۔۔ جب کوئی Sir James Jeans کہتا کہ Everything is moving in the universe تو ہم اُسے یہ کہتے کہ ہمیں یہ پہلے ہی پتہ ہے۔۔۔۔۔ مگر ہم نے قرآن کو درخور اعتناء نہیں سمجھا۔ ہم نے اس کے اُن علوم کی معرفت کو درخور اعتناء نہیں سمجھا، ہم نے اپنی توجہات ان مسائل کی طرف لگائے رکھی۔ ہم نے اپنی اپنی گروہی positions کی خاطر قرآن کی آیات پڑھیں، انہیں اپنے اپنے حق میں استعمال کرتے رہے۔ سارے قرآن میں اُن کو ایک ہی آیت یاد رہی۔

”فَرِيقٌ مِّنْهُمْ“

کہ تم میں سے ایک فریق ہے، جو سارے مسلمانوں کو نجات دلانے گا۔ ہر روز ایک نیا فریق پیدا ہو کر قرآن کی یہی آیت quote کر رہا تھا کہ دیکھو اللہ نے کہا کہ تم میں سے ایک فریق ہو گا جو ناجی ہو گا، جو ہمیں نجات دلانے گا اور وہ ہم ہیں۔۔۔۔۔

خواتین و حضرات! علم کی اتنی بڑی رسوائی اور اتنے بڑے زمانوں میں، اتنی صدیوں میں پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی اور اللہ کو جتنا offend ہم کر سکتے تھے، ہم نے کیا۔ ہم نے غیروں کی باتوں پر اعتبار کیا، ہم نے فلسفے پر اعتبار کیا، اس لئے کیا کہ ہم اپنی حقیر کے عادی تھے۔ جیسے آج ہم بمقابلہ یورپ اپنی اپنی حقارتوں کے قائل ہیں۔ ہم میں یہ شعور ہی نہیں پیدا ہو رہا۔ eastern hemisphere کا brain quantity میں اُس سے کہیں بہتر ہے۔ مگر ہم اُن کی طرف سے آئی ہوئی برا بھلا کو حیرت، اچنبھے اور دہشت سے دیکھتے ہیں۔ ان کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کی ایجاد ہم پر اُن کا رعب بڑھاتی ہے، خوف بڑھاتی ہے۔

خواتین و حضرات! یہ بات زمان و مکان کے بارے میں ہے۔ میں بڑی اُداسی سے

22

throughout the centuries of the knowledgeability, Islam school of thoughts کو رہیں، رسم و رواج کو رہیں، نماز کی اقسام میں رہیں، روزے کی اقدار میں رہیں۔۔۔۔۔

Which were very simple problems کیسے پڑھتے ہو؟ It is not the headache of God! اگر نماز اللہ کی پڑھتے ہو یا اللہ کے بغیر سوسنی اور دنگ کی پڑھتے ہو تو یہ اللہ کا concern ہو سکتا ہے۔ اللہ کا concern پانچوں سے نہیں تھا۔۔۔۔۔

مذہب بنے بگڑتے چلے گئے، رسم و رواج add ہوتے گئے اور وہ جو پروردگار نے کہا تھا کہ میں نے اس قرآن کی ہر آیت کی تفصیل علم سے دی ہے، وہ علم بیس صدیوں میں نظر نہیں آیا۔ اگر نظر آتا، وہ بنیادی اصول نظر آتے تو آپ یقین چانو کہ آج تک، اس وقت تک sciences نے cosmology میں، anthropology میں سوشیالوجی میں اور بے شمار ایسے اصولوں میں آج تک کوئی ایسی ترقی نہیں کی سوائے اس کے کہ انھوں نے تاریخ کے گمشدہ وراق سے، سوائے اس کے کہ انھوں نے کہیں سے عقل کی سنی سنائی باتوں کو بٹھا اور خصوصی طور پر ایسا لگتا ہے کہ اہل مغرب اس وقت تک ترقی کرتے ہیں جب تک وہ قرآن کی کسی آیت کے مطابق نہیں آجاتے مگر کیا قرآن نے بات ختم کر دی؟ قرآن نے آج تک یہ باتیں ختم نہیں کیں۔ ایک بڑی Important بات جو زمان و مکاں کے بارے میں تھی، قرآن اس سے آج بھی differ کر رہا ہے۔ قرآن نہ سائنس دانوں سے agree کرتا ہے نہ فلاسفہ سے agree کرتا ہے، وہ اپنی جگہ پر ایک بڑی solid statement دہراتا ہے کہ یہ کائنات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ زندگی، انسان۔۔۔۔۔

”كُلُّ يَجْعَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى“ (لقمن 29:31)

(تمام اپنے وقت مقرر تک چل رہے ہیں۔)

خواتین و حضرات ذرا غور کیجئے کہ کیا مقررہ وقت بھی infinite ہو سکتا ہے؟ غور کیجئے گا کہ کیا کوئی وقت مقرر بھی infinite ہو سکتا ہے؟ قرآن حکیم کے بقول زمانہ infinite نہیں ہے، زمانہ fininte ہے۔ اشیاء کے خدا تک پہنچنے تک کے وقت کو نام کہتے ہیں اور کیا کسی مردے

کو بھی وقت گنا آتا ہے۔۔۔۔۔ Can deads count time.؟ یہ زندگی کے ساتھ ایک قدرہ وابستہ ہے۔ نہ یہ اتنی ہولناک تھی جتنا اسے مغرب کے فلاسفر نے بتالیا، نہ یہ اتنی عجیب و غریب تھی کہ اس پر کسی کی دسترس نہ ہوتی۔ اشیاء کے اپنے انجام تک پہنچنے کے process کو وقت کہتے تھے۔ اگر انسان نہ ہوتا، وقت بھی نہ ہوتا۔ اگر احساسِ زماں نہ ہوتا تو وقت نہ ہوتا۔ اگر جلدی نہ ہوتی تو وقت نہ ہوتا۔ ایک چوک میں جب آپ کھڑے ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ jumble کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لئے کہ space نہیں رہتی اور جو نام space کو چاہئے، وہ اسے نہیں دے جیسے space نام رہے تو آپ کو کوئی problem پیش نہیں آتی۔ مگر جب space نہ رہے تو آپ کا نام ضائع ہوا شروع ہو جاتا ہے۔ نام کا ایک تصور یہ بھی ہے its a space in space جب جگہ نہ رہے گی۔۔۔۔۔

يَسْتَلُوْۤنَكَ عَنِ السَّاعَةِ (الاعراف 187:7)

(قیامت کو پوچھتے ہیں)

قیامت تو بھی آئے گی ماں، جب جگہ نہ رہے گی۔ قیامت تب آئے گی جب اشیاء کے تصرف کو ان کا مقام نہیں ملے گا، اس لئے پرانے عرب لوگ کہا کرتے تھے کہ:

”الْوَقْتُ سَيْفٌ قَاطِعٌ“

(وقت کا تاجی ہوئی تلوار ہے۔)

وقت چیزوں کی تقسیم ہے، حیات کی تقسیم ہے یہ اپنی ذات میں کوئی independent شے نہیں ہے۔ ایک غلطی کی وضاحت کرتا چلوں۔۔۔۔۔ جناب علامہ اقبالؒ نے فرمایا تھا کہ میں نے برگمان کو جب یہ حدیث سنائی:

”لَا تَسْبِيْهُ الدَّهْرُ اَنَا دَهْرٌ“

(زمانے کو برا نہ کہو میں زمانہ ہوں۔)

تو وہ پانچ تھا، اپنی کرسی سے اٹھ چل کر زمین پر گر پڑا، کہنے لگا: I swear Mohammad is the prophet... کیونکہ prophet کے بغیر تو کوئی یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا۔

خواتین و حضرات! اگر آپ غور کرو۔ تو یہ وقت کی تعریف نہیں ہے۔ وقت کی تعریف میں یہ جملہ نہیں کہا گیا۔ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ اس کو غلطی سے زمان و مکان پر منطبق کیا گیا۔ ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ مقدر تھا، اللہ کی دین تھی۔ اللہ کی عطا کردہ چیز پر اعتراض کرنے

کی وجہ سے یہ حدیث قدسی اتنی قیمتی، اس لئے کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ آج اچھا نہیں گزرا۔ آج برا دن تھا، تو دراصل میں دن کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس کے خالق کو برا کہہ رہا ہوں۔ تمام تخلیقات کا رُخ اللہ کی طرف ہوتا ہے، ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے، گردشِ روز و شب اللہ نے پیدا کئے ہیں، صبح و شام جو حوادث ہیں سب اللہ نے پیدا کئے ہیں۔ جو برکات ہیں اللہ نے دیئے ہیں جو فیوض ہیں اللہ نے دیئے ہیں، جو حادثات ہیں اللہ نے دیئے ہیں۔ اب اگر میں اپنی زندگی پر اعتراض کروں اور یہ کہوں کہ زمانہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، اوقات اچھے نہیں ہیں، دن اچھا نہیں ہے تو زمانے کی کیا حیثیت ہے اس کا کونسا وجود ہے جو آپ اس پر اعتراض کر رہے ہو۔ دن کیا ہے؟

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآيَاتِ ط مَا أَقِمْ لِلنَّاسِ وَالْبَعَثِ (البقرہ ۱۸۹)

یہ تو آپ کے اوقات ہیں، ان کا تو کوئی وجود نہیں ہے کہ جس پر لعنت بھیجو..... نعوذ باللہ استغفر اللہ..... ان کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے کہ جن سے آپ جھڑو اور آدمی شاعری زمانے کو برا بھلا کہتے ہوئے گزر گئی۔ اس کی کیا حیثیت ہے مگر زمانے کو برا کہنا دراصل زمانے کو نہیں، اللہ کو اس کی تخلیق میں کمی کا طعن دینا ہے۔ اللہ کو بتانا ہے کہ آج کا دن آپ نے ٹھیک نہیں بنایا، بابا!..... کم از کم میرے لئے ٹھیک نہیں بنایا اور اللہ میاں کہتا ہے کہ تم نے آج ہی کا دن دیکھا ہے، ماں، اگر کل کا دن دیکھ لیتے تو کہتے کہ شکر ہے اللہ نے پہلا دن ٹھیک نہیں بنایا تھا۔ اس لئے کہ:

”وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ“ (البقرہ 2: 216)

(کسی چیز سے تم کراہت کھاتے ہو اور اس میں خیر ہوتی ہے۔ اور کسی چیز سے تم محبت رکھتے ہو اور اس میں شر ہوتا ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔)

مگر خواتین و حضرات! کچھ ایسی باتیں ہیں، جو زمانے کی سمجھ میں نہیں آئیں۔ اللہ کا تصور زمان و مکان کچھ عجیب و غریب سا ہے۔ advance کا تاجران کن ہے، اتنا پریشان کن ہے کہ زمانہ بحیثیت ایک وجود کے ختم ہو جاتا ہے اور صرف ایک چیز ابھرتی ہے اور وہ اللہ کی خواہش، اللہ کا ارادہ، اللہ کا حکم ہے۔ آئے ذرا! عزیز کے واقعہ پر ٹکاؤ ڈالتے ہیں۔ مبادیستوں سے گزرتے ہوئے، پیغمبر نے اہل ہدیہ سے پڑے ہوئے گھروں کو دیکھا، سو کھے ہوئے کنوؤں کو دیکھا، ان کو لانا پڑا ہوا دیکھا، بچتوں پر اوندھے پڑے ہوئے لوگوں کو دیکھا تو بہت پریشان ہوا، پیغمبر تیران کن استقبال میں چلا گیا۔ جب ان مبادیستوں کو دیکھا تو پروں کا رے سوال کیا:

”أَوَلَمْ يَلِدْ مَرْءٌ عَلَى قَرْيَةٍ“ (البقرہ 2: 259)

(یا اس کی طرح جوگزرا ایک بستی پر۔)

”وَهِيَ حَادِيَةٌ عَلَى غُرُوبِهَا“ (البقرہ 2: 259)

(اور وہ سارہوئی پر ہی تھی اپنی چھتوں پر۔)

تو اس نے کہا کہ دکھا تو سنی اسے مالک! تو مردہ کو زندہ کیسے کرتا ہے.....؟ دیکھئے! پیغمبر مشاہدے کی آرزو کر رہا ہے۔ ابراہیم نے بھی کہا تھا ”زَبْ أُونَسِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى“ (اے رب مجھے دکھا کہ تو مردہ کیسے زندہ کرے گا.....) تو پیغمبر ﷺ کو اللہ نے فرمایا: ”قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنُ“ اے ابراہیم میں نے اتنی عقل دی آپ کو، اتنا شعور بخشا، apriory method آپ کو بخشا، apriory method میں نے آپ کو جود لیا تو عقل سے سرخرو نکلا، آپ حقانیت پر پہنچے، اس کے باوجود آپ کو شبہ ہے۔

”قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي“ (البقرہ 2: 260) (”کہا: کیوں نہیں اور لیکن یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔“) کہ باوجود ہزار دلیل کے دل مشاہدہ مانگتا ہے، دل نظر مانگتا ہے۔ باوجود Ultimate convincing جب تک آپ personal نظر، کسی چیز پر نہیں ڈال لیتے، شاید آپ تھوڑے تھوڑے باطمینان رنج ہو۔ اب آپ اپنی طرف غور کیجئے..... تسبیح الہی ہے..... ذکر پروردگار ہے اور قرآن میں اللہ نے فرمایا: ”فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ“ (البقرہ 2: 152) (تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔) اب جب آپ اسکو یاد کر رہے ہو اور اگر قرآن سچا ہے۔ تو اللہ بھی آپ کو یاد کر رہا ہے، پھر بھی آپ کو کیوں نہیں یقین آتا؟ آپ نظر سے دیکھنا چاہتے ہو، آپ کو نظری، بصری شہادت چاہیے..... یہاں بھی پیغمبر request کر رہا ہے۔

”قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذَا اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا“ (البقرہ 2: 259)

(بولتا ہے کیسے زندہ کرے گا اللہ اس کی موت کے بعد)

اللہ نے کہا: ٹھیک ہے demonstration دے دیتے ہیں، سو برس کیلئے مار دیا..... پھر جگا دیا.....

”فَلَمَّا تَدَلَّلَ اللَّهُ بِمَآئَةٍ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ“ (البقرہ 2: 259)

(تو پھر اللہ نے اُسے سو برس تک مردہ رکھا۔ پھر اسے جگا دیا۔)

”قَالَ لَكُمْ لَيْسَ“

(کہا کتنی دیر ٹھہرا.....)

اللہ نے پوچھا: اے عزیر! کتنی دیر سوئے رہے ہو؟

”قَالَ لَيْسَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ“

(کہا: دن بھر ٹھہرا ہوں گا یا پھر کچھ کم۔)

یہ بڑی important آیت ہے۔ One of the most impossible

mention جس آیت کا ہونا ہے، وہ یہ آیت ہے..... اللہ نے پوچھا: ”کتنی دیر سوئے رہے،

اے عزیر؟“.....! کہا: ”اے اللہ! ایک دن یا آدھا دن سویا رہا ہوں۔“ اللہ نے تبسم فرمایا اور کہا:

”قَالَ بَلْ لَيْسَ مَائَةً عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ“

(کہا: نہیں تجھے سویرے گزر گئے اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ جواب تک نہ دلایا۔)

ذرا دیکھ تو شراب کو، پانی تو دیکھ، ویسے ہی پڑا ہے اس کو یعنی پانی کو کسی نے چھوا تک نہیں، وہ ویسے

ہی پڑا ہے اور سویرے کی گردش نے کھانے کو چھوا تک بھی نہیں۔

”وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ“

(ذرا آگے دیکھ کو تو دیکھ، اس پہ سویرے پورے گزر گئے۔)

خواتین و حضرات! اللہ کی قدرت کے علاوہ جو سب سے عجیب و غریب بات اس

پوری آیت میں ہے، وہ یہ کہ ایک چھوٹے سے span میں تین وقت گزر گئے، ایک چھوٹی سی

زمین پر..... Perhaps nobody can found such a statement

about relative time. ایک چھوٹی سی space میں تین وقت گزرے، ایک دن اور

رات گزرا، ایک لمحہ بھی نہ گزرا..... ”لَمْ يَتَسَنَّهْ“ کسی نے اسے چھوا تک نہیں اور یہاں درکھے گا

کہ جب کھانے کا ذکر ہوا تو کھانا بظاہر خراب ہونے سے نہیں رک سکتا۔ کھانے کی کچھ جزیات

ہیں۔ کچھ maggots ہیں، کچھ اس کے اندر جراثیم ہیں، جنکو ہر صورت اپنی مدد و حیات پوری

کرتی ہوتی ہے۔ اڑتا لیس گھنٹے میں کھانے کو خراب ہونا ہوتا ہے۔ پانی کو، باہر سے آمیزش ملتی

ہوتی ہے، مگر وہاں زندگی کا یہ تمام procedure رک گیا۔ وقت سرے سے اس کھانے پر

گزارا ہی نہیں۔ وقت اس badger پر بھی نہیں گزرا۔ وقت اس جرثومے پر بھی نہیں گزرا جو پانی

کی جہت دریافت کر لیتا۔۔۔۔۔

خواتین و حضرات! اب کی بات نہیں، کچھ آگے کی باتیں بھی اللہ نے کی ہیں۔ سائنس دانوں سے بہت آگے کے باتیں۔۔۔۔۔ ہبل کے vision سے بہت آگے کی باتیں۔۔۔۔۔ اب کہیں کہیں ہبل کو ان باتوں کا سراغ مل رہا ہے۔ فرض کیجئے کہ کوئی مسلم سائنسدان جیسے ڈاکٹر ہود بھائی کو ہی لے لیجئے۔ وہ حضرت کبرہ ہے ہیں کہ مسلمانوں میں تو سائنس دان ہو ہی نہیں سکتا۔ بھئی! آپ تو ہو۔۔۔۔۔ کہ آپ بھی نہیں ہو۔۔۔۔۔ یعنی خود اپنی نفی فرما رہے ہیں کہ سائنس دان تو اسلام میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسلام سائنس کو promote نہیں کرتا۔ خود relativity کے پروفیسر ہیں۔ تو کسی نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ آپ نے قرآن کتنا پڑھا ہے۔۔۔۔۔ کہا کہ بس تھوڑا تھوڑا سا پڑھا ہے۔۔۔۔۔ یعنی وہ لوگ جو ایک چھوٹی سی، ایک ادنیٰ سی، تکمیل علم کیلئے تیس تیس سال بسر کرتے ہیں، قرآن کو آدھا دن دینا بھی ان کیلئے مشکل ہوتا ہے، ایک گھنٹہ بھی دینا مشکل ہوتا ہے، وہ بھلا قرآن کو کیا سمجھ سکیں گے؟ وہ کیسے قرآن کی understanding حاصل کریں گے۔۔۔۔۔ Because it is the law of knowledge, it's a rule and principal of knowledge. اگر ایک معمولی سے جزو تعلیم کی تحصیل کیلئے آپ کے تیس بائیس برس گزر جاتے ہیں، تو کائنات کی سب سے بڑی کتاب علم کیلئے، اگر آپ کی پوری زندگی بھی ہو تو اس کے اشارات کے لئے کم ہے مگر آپ قرآن کو کیا وقت دیتے ہو؟ یہ دوسرا براہ ستم ہے ایک وہ ستم ہوا کہ جس میں ہمارے پرانے فلاسفہ اور دانشوروں نے قرآن پر اعتبار نہیں کیا۔ انھوں نے Ptolemy پر کیا۔۔۔۔۔ Copernicus پر کیا۔۔۔۔۔ آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں مگر انھوں نے اللہ کی آیات پر یقین نہیں کیا۔ اگر یقین کرتے تو کوئی تحقیق کرتے اور پھر اس تحقیق کا رتبہ اللہ آسان کرتا۔ مگر قرآن پر اعتبار کرتے تو دنیا کے cosmologists میں ان کا بھی برا امام ہوتا۔ چند رائیگاں کا کام ہے تو کسی مسلمان ہود بھائی بھی امام ہوتا مگر افسوس کہ ان کو قرآن پر کوئی اعتبار نہیں۔

خواتین و حضرات! اللہ نے بہت آگے کی بات کی، ابھی double universes کے concepts نہیں آئے تھے۔ ابھی لوگوں نے کسی دوسری جہت کے بارے میں سوچا نہیں تھا۔ ہم تو ابھی کائنات اول کی دہلیز سے پار نہیں ہوئے تھے ہمیں کیا پتہ تھا کہ اللہ کیا کبرہ ہے؟ مگر اگر یقین رکھتے تو سوچتے اور تحقیق کرتے کہ اللہ کیا کہتا ہے۔

”اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ“ (طلاق 12:65)

(اللہ تو وہ ہے جس نے سات آسمان تخلیق کئے اور اسی طرح کی سات زمینیں۔)

اس آیت پر غور کرنے والے مسلمان، دانشوروں نے آسمان کی تعریف ہی کبھی نہیں کی مگر کسی نے آسمان کی تعریف constellation سے کی، کسی نے galaxy سے کی میں ایک چھوٹی سی آیت آپ کو اس کے ساتھ جو ذکر بتاتا ہوں:

”وَلَقَدْ رَئَيْنَا الشَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ“ (ملک 5:67)

(ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے جلیلا۔)

خواتین و حضرات! جہاں جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے۔ جہاں جہاں تک آپ کو ملتے ہوئے چراغ نظر آتے ہیں، وہ آسمان دنیا ہے۔ ایک universe ہے، چاہے اس میں دوارب سورج ہوں، چاہے اس میں seven billion sun ہوں، چاہے اس میں trillions of stars ہوں مگر جہاں جہاں آپ کی نظر روشنی کو جاتی ہے یا آسمان دنیا ہے اور اس آسمان دنیا کو خداوند کریم ایک آسمان کہہ رہا ہے اور اللہ تو وہ ہے جس نے سات اسی طرح کی کائناتیں تخلیق کی ہیں، وہ کائناتیں کیا بندوں سے خالی ہیں؟ کیا life belt سے خالی ہیں؟ کیا زندگی ان میں موجود نہیں ہے؟ کیا قرآن نہیں اترتا؟ کیا احکام الہی اس کو زینت نہیں بخشتے؟ فرمایا نہیں.....

”يَسْأَلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ“ (طلاق 12:65)

(ان تمام زمینوں میں میرا حکم اترتا ہے۔)

ابن عباس فرماتے ہیں..... میں آپ کو ایک بات تخصیص سے کہ دوں کہ اصحاب نے کوئی غلطی نہیں کی۔ زمین نے کوئی غلطی نہیں کی۔ چنانچہ زمین میں سے بھی کچھ بڑے بڑے علم کے حقائق اسی رہے۔ اس کے بعد یہ بحران آیا جو تیرہ سو برس سے چل رہا ہے۔ ابن عباس نے کہا..... کہ اگر میں تم پر سات آسمانوں کی حقیقت کھول دوں..... جیسے تم یہاں ہو، وہاں بھی لوگ ہیں۔ جیسے یہاں کام ہے، وہاں بھی کام ہیں۔ جیسے ہم یہاں پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں، وہاں بھی لوگ پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں۔ شاید میں وہاں بھی ہوں اور میں یہاں بھی ہوں اور کہا کہ اگر اس کی حقیقت کو میں آشکار کر دوں تو شاید تم کافر ہو جاؤ۔ کیونکہ اس وقت ان چیزوں کو سمجھنے کیلئے اتنی عقل و معرفت نہیں تھی۔

خواتین و حضرات! پھر اتنی بڑی باتوں کے بعد بھی خداوند کریم کس چیز کا دعویٰ کرتا

ہے۔۔۔۔۔؟ قدرت کا۔۔۔۔۔؟ کہتے ہیں کہ نہیں۔۔۔۔۔

”وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِهِنَّ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا“ (الطلاق 12:65)

(علم کی معرفت سے میں نے اس زمین و آسمان کو گنچا ہوا ہے)

ایک اور بڑے مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے اور دیکھیں اسکا ترجمہ کیسے کیا گیا۔ اللہ نے کہا:

”وَنُفِىَ الْجِبَالِ تَحْسِبُهَا جَمَادً“ (النمل 88:27)

(اور تم خیال کرتے ہو کہ پہاڑ کھڑے ہیں۔)

یہ تو اُڑتے ہوئے بادلوں کی طرح چل رہے ہیں۔ کیا کبھی Islamic sciences میں بھی یہ statement آپ نے سنی ہے۔۔۔۔۔؟ اللہ کہتا ہے کہ تمہارا تو یہی خیال ہے کہ پہاڑ کھڑے ہیں لیکن دنیا بھر twentieth century میں آپ کو confirmed کرتی ہے کہ پہاڑوں کے بارے میں یہ جو نظر یہ ہے کہ یہ کھڑے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ زمین کے ساتھ اسی تیزی و تندی کے ساتھ بھاگ رہے ہیں جس تیزی و تندی سے زمین بھاگ رہی ہے۔ اگر وہ اڑنا لیس ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ رہی ہے تو یہ اڑنا لیس ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ رہے ہیں مگر جاننے والوں نے، سمجھنے والوں نے، دانشوروں نے جو اس کا ترجمہ کیا وہ بڑا عجیب تھا: کہا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب قیامت میں پہاڑ چلائے جائیں گے۔ خواتین و حضرات آپ اگر اس آیت کو پڑھیں تو اس کا کوئی تعلق قیامت کے ساتھ نہیں ہے اللہ تو ایک general visual faith کی بات کر رہا ہے کہ ہمیں سارے پہاڑ کھڑے نظر آتے ہیں مگر خدا کہتا ہے کہ یہ پہاڑ کھڑے نہیں ہیں:

”وَهُى تَكُونُ مَرَّةً السَّحَابِ“ (النمل 88:27)

(اور یہ تو چلتے ہیں بادل کی پال۔)

جب پہلا astronaut خلا میں گیا تو اس نے بڑی خوبصورت statement دی، بلکہ قرآن کو repeat کیا کہ I am seeing clouds running along the earth. رنگ برنگے بادل۔۔۔۔۔ اور یہ سب سے خوبصورت منظر ہے، جو خلا سے ہمیں زمین پر نظر آتا ہے۔

خواتین و حضرات! کتنی عجیب بات ہے ہمارے بعد اسلام کے اتنے اتنے بڑے

منظروں نے، دانشوروں نے، کسی نے ان statements کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی اور اگر

پڑھا تو ان کی اتنی غلطیاں ملیں گیں۔ It is a tragic fact that they did not

believe words of God, they more believed in all those

Ptolemy opinions which were current in those times.

تھا، جیسے ارسطو تھا، فلاطون تھا، سقراط تھا..... سب لوگ ان کی باتوں پر اعتبار کر رہے تھے۔ یہ اللہ

کی بات پر اعتبار نہیں کر رہے تھے اور یہ بحرانِ علم و عقل بالآخر آخر آج کی غلامی میں نکلا ہے۔ ایک

آخری بات جو اسی ضمن میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ میاں نے پہاڑوں کے بارے میں بڑی

عجیب statement دی ہے فرمایا کہ میں نے پہاڑ زمینوں میں ڈالے، یہ میٹھوں کی طرح

گڑے ہیں۔ پہاڑ زمین میں میٹھوں کی طرح گڑے ہیں۔ ایک حیرت انگیز واسطہ یہ پڑتا ہے کہ

پہاڑ تو اوپر کھڑے ہیں میٹھ تو نیچے گڑتی ہیں اور ظاہر ہے کہ اگر میٹھ کو گاڑا جائے تو میٹھ زیادہ تو غائب

ہوتی ہے، اس کا تھوڑا سا سر ابا ہر ہوتا ہے اور یہ کس کے تصور میں چند سو برس پہلے تھا؟ کون جانتا

تھا اس بات کو کہ پہاڑ واقعی میٹھوں کی طرح گڑے ہیں؟ اگر اوپر ایک میل ہیں تو centre of

the earth میں، metallic سمندر میں، یہ کم از کم بیس میل تک گڑے ہوتے ہیں۔ پانچ

میل سے لیکر، دس میل سے لیکر یہ تیس میل تک crust of the earth سے نیچے گڑے

ہوتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے اوپر سے نونے نہیں پاتے اور tectonic plates کی رگڑ کی

وجہ سے پہاڑ اوپر اٹھتے ہیں اور ان کی material کی thickness پر آپ غور کریں کہ

پہاڑ آپ کو کتنے سخت نظر آتے ہیں، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کی thickness اس سمندر

سے بہت کم ہے، جو زمین کے اندر چل رہا ہے۔ ان پہاڑوں کی thickness 2.7 ہے اور

زمین کے اندر جو دھاتوں کا سمندر چل رہا ہے اس کی کثافت 3.5 ہے۔ یہ حیران کن واقعہ ہے۔

perhaps یا جیسے میں نے آپ سے کہا کہ قرآن کتابِ تحقیق ہے اور سائنس کتابِ تحقیق ہے

خالی یہ نہیں، خواتین و حضرات! اگر کسی نے psychology پڑھنی ہوتی ہے، کسی نے

anthropology پڑھنی ہوتی ہے تو یہ ضروری نہیں کہ اللہ تمام قوانین کی وضاحت کر دے

اللہ تو بنیادی اصول کی وضاحت کرتا ہے۔ وہ تو انسان پر چھوڑ دیتا ہے کہ آگے بڑھو۔ جاننے کی

کوشش کرو، پڑھنے کی کوشش کرو اور سمجھاؤ۔

خواتین و حضرات! یہ تمام آیات کتابِ ہدایت کے ضمن میں تھیں اور یہ سمجھا گیا تھا کہ اللہ

نے اس پر قید لگا دی کہ تمہارے دل نیز جسے ہو جائیں گے۔ ہر آدمی کو شاید ان کی غور و فکر میں دسترس حاصل نہ ہو۔ تم میں جو محقق ہیں، جو دانش ور ہیں، جو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، کیا عجیب بات ہے کہ مشاہدات کے ضمن میں اللہ یہ بات کہہ رہا ہے:

وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا (ال عمران ۷)

(اور علم میں راسخ لوگ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے۔ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔)

جو علم میں راسخ ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ جو information خدا دے رہا ہے جو creator دے رہا ہے، جو ایک ultimate truth authority دے رہا ہے وہ اصل علم ہے اور باقی اس کی explanation ہے، یا جزئیات میں ہے۔ تو جن لوگوں نے خدا کے علم پر حتمی یقین کیا اور اس کی وضاحتیں چاہیں، انہی لوگوں کو اللہ نے راسخون فی العلم کہا۔ خواتین و حضرات! ایک بڑا مختصر آیت کے دنوں میں انہما کو لوگوں نے کہا کہ کچھ آیات local ہیں اور کچھ آیات پڑھنے والی ہیں۔ لوکل آیات میں quote کیا گیا کہ جیسے ازواج مطہرات کا جو ذکر ہے اور یہ کہ چار شادیوں کے بعد ان کی شادیوں کو maintain کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیات لوکل آیات بھی ہیں، جو بعد میں apply نہیں کی گئیں۔

خواتین و حضرات! بات یہ ہے کہ یہ ایک تعلیمی بحران ہے کہ لوگ کسی بات کو سمجھنے میں کسی تڑدے کام نہیں لیتے۔ قصہ صرف اتنا تھا کہ اس حکم سے پہلے پروردگار عالم نے ان عورتوں پر تھوڑی سی کشیدگی فرمائی۔ امہات المؤمنین پر کشیدگی فرمائی۔ ان کو ایک choice دی۔ چاہتی ہو تو مال و اسباب لو، دنیا لو، مال عیبت لو۔ اور رسول ﷺ کو چھوڑ جاؤ۔ اللہ اگر چاہے گا تو اپنے رسول ﷺ کو بہتر خواتین کی معیت دے دے گا۔ مگر تمام عورتوں نے رسول اللہ ﷺ کو چنا۔ یہ پہلا credit تھا۔ بہت بڑا credit تھا کہ کسی بھی عورت کے، کسی بھی ام المؤمنین کے ایمان میں ہی

نہیں آئی They all chose God and they all chose prophet

پھر ان سے کہا گیا کہ خواہ تم نوجوان ہو یا بوڑھی ہو، Prophet کے بعد تم کسی سے شادی نہیں کر سکتی۔ اللہ نے اس کو lock کر دیا کہ دیکھو یہ وہ رسک تم کو لینے پڑیں گے۔ ایک تو اللہ کے رسول ﷺ کے ساتھ محنت و غربت اور فقر و فاقہ کی یہی زندگی قبول کرو گی تو جب ان کے ساتھ رہو گی تو انھوں نے کہا کہ میں گئی۔ پھر اللہ نے کہا: اے رسول ﷺ کی بیوی تم ان کے بعد کسی

سے شادی نہیں کر سکتی ہو کیونکہ تم ان کی مائیں ہو۔ انہوں نے یہ بھی قبول کیا۔ اب آپ انصاف فرمائیں کہ جب چار کا حکم آیا تو کیا اللہ اور رسول ﷺ اتنے بے انصاف تھے؟ کیا اللہ اور رسول ﷺ اُن عورتوں پر یہ بوجھ ڈال سکتے تھے، یہ مشقت ڈال سکتے تھے، اُن کو یہ سزا دے سکتے تھے۔ کہ وہ رسول ﷺ کی معیت سے حرم کر دی جائیں تو اُس پورے قانون میں ایک exception create کی گئی اور وہ exception یہ تھی کہ اُن عورتوں کے اُس درجہ ایمان کی بدولت اللہ نے اُن کے لئے اُس پورے قانون میں ایک exception قرار دی۔ یہ رسول ﷺ کے لئے exception نہیں تھی۔ اگر آپ غور فرمائیں تو اُس قانون کی exception رسول اللہ ﷺ کے لئے نہیں تھی۔ اُس قانون کی exception سچے سے create کی گئی کہ اُن عورتوں کے ایمان، اُن کی دنیا کی وجہ سے، اُن کی محبت خدا اور رسول ﷺ کی وجہ سے اُن کو advantage دیا گیا تھا کہ اللہ کا رسول ﷺ ہمیں اپنی ذات سے جدا نہیں فرمائے گا۔

خواتین و حضرات! اب میں major part کو آتا ہوں کہ تبدیلی کیوں واقع ہوئی، local law کیوں واقع ہوا۔ اگر جس چیز پر لوکل law اُترا ہوا، اور چیز بدل جائے تو law بھی بدل جاتا ہے مگر آج تک کسی دانشور نے غور کیا کہ قرآن کس چیز پر اُترا ہے۔ خواتین و حضرات! قرآن فطرت انسان پر اُترا ہے۔ وہ فطرت انسان جو آج سے بائیس ہزار سال پہلے بھی ایسی تھی، جو Homo Sapiens میں بھی ویسی تھی۔ جو پہلی آباد انسانیت میں بھی ویسی ہی تھی، جو Periclese کی democracy میں بھی ویسی ہی تھی، Sparta کے قانون میں بھی ویسی فطرت انسان تھی اور اب، آج بھی ویسی فطرت انسان ہے۔ اس میں قطعاً کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آتا۔ کھائے خود خدا بدل دے۔ اور یا آپ دیکھ لیجئے کہ آج سے تین ہزار سال پہلے جو قوانین خرابی کے، فحاشی کے، بد باطنی کے، انسان بنا تا تھا، آج بھی ویسی قانون تخلیق کر رہا ہے۔ یورپ کا مہذب ترین انسان ویسی قانون تخلیق کر رہا ہے جو lesbians میں lesbass کا تھا یا جو یورپ نے ہم جنسی کے قوانین پاس کئے ہیں وہ کوئی نئے قوانین نہیں ہیں۔ نہ فطرت بدلی ہے نہ انسان بدلا ہے اور قرآن کی کوئی آیت اپنے مطالب میں نہیں بدلی ہے کیونکہ انسان ویسی ہے قرآن ویسی ہے۔

خواتین و حضرات! لوگ کہتے ہیں کہ situations بدل گئی ہوں گی مگر لوگوں کو غلط فہمی ہے۔ اللہ نے آیات قرآنی کی وضاحت کے لئے ہر واحد و جمیع تخلیق کئے۔ باہر وہ

situations موجود نہ تھیں مگر قرآن اتر رہا تھا، کتاب کی وضاحت ہو رہی تھی۔ اللہ نے بارہ وہ situations create کیں جن کی وجہ سے کتاب کی آیات کی وضاحت ہو گیا۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ جنس میں کیا کہتا ہے؟ کہ مسلمان جب ذرا ماز میں آئے اور کہا کہ پہلے ہم قلیل التعداد ہوتے تھے، تب بھی چیخے تھے، آج تو ہم بہت زیادہ ہیں تو اللہ نے کہا: اچھا! اب تم خدا کے توکل سے بہت گئے، اب تمہیں خدا پر اعتبار نہیں رہا۔ پہلے تم قلیل التعداد ہونے کے باوجود اللہ پر شکست و فتح کے لئے اعتبار کرتے تھے مگر اب تمہیں اپنی تعداد پر فخر ہوا، اب تم اپنی تعداد پر جیتو گئے۔ جاؤ ذرا جیت کر دکھاؤ..... تو وہ شکست، وہ ہلکی پھلکی سی سرزنش جو اللہ نے جنس میں دی، وہ کتاب کی اس آیت کیلئے create کی گئی جہاں اللہ مسلمانوں کو warn کر رہا ہے۔

تمام کائناتی situations ایک ہیں۔ اگر آپ غور کرو تو یہ کسی علمی اصول کی تحقیق میں ہوتی ہیں۔ آج اگر uranium ہے، آج اگر plutonium ہے تو اس کی بنیاد رکھنے والا انسان نہیں ہے۔ دو ارب سال پہلے جس اللہ نے زمین میں اس قوت کو رکھا جو آگے جا کر کسی انسان کے کام آئی تھی اور قرآن میں اس بات کا ذکر فرمایا:

”وَجَعَلْ فِيهَا زَوْجًا مِّنْ فَوقِهَا وَبُرُكَّ فِيهَا وَقَلَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ هَـ سَوَاءً لِّلنَّاسِ يَلِينَ هَـ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ“ (حم السجده 10:41)
(جب ہم بلند ہوئے، ہم نے دو دن لگائے زمین کے بنانے میں اور دو دن لگائے اس میں اسباب ضرورت انسان رکھنے میں۔)

اور دیکھئے کبھی تو ضرورت انسان فوری طور پر وجود میں آتی ہے اور کبھی ضرورت انسان دو ارب سال کے بعد پیش آتی ہے۔ قرآن کے بارے میں یہ یاد رکھئے کہ بہت سے لوگ یہ متعدد مرتبہ کہتے ہیں کہ ”کُنْ فَيَكُونُ“ شاید ایک دھا کو تھا، ایک روشنی تھی، ایک جھماکا تھا شاید ایک پل میں پوری کائنات وجود میں آئی، شاید ایک پل میں زمین و آسمان تخلیق ہوئے۔ خواتین و حضرات! اللہ ایسے نہیں کرتا، نہ ایسے کرتا ہے، نہ کہتا ہے۔ اللہ نے خاص طور پر کہا:

”وَمَا مِن ذَاتَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيُعَلِّمُ مَسْغَرُهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا“ (ہود 6:11)
(اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ، کرم پر نہ ہو اور وہ جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا اور کہاں پر رہوگا۔)

مگر یہ ہے کہاں.....؟ یہ صرف اللہ کے دماغ میں نہیں..... ”كُلُّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ“ یہ سارے کا

سارا..... ایک بہت بڑا ٹھیل ہے جس پر ایک master plan رکھی ہے، ایک total master plan۔۔۔ اسی سے قرآن نارا گیا، اسی سے زندگی کے واقعات مارے گئے مگر جب پلان بنا چکے تو پھر اس نے کہا Now i am perfectly satisfied with my design with my creative facult

”هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِيءُ الْمُصَوِّرُ“ (الحشر: 24:59)

میں تصویر کش ہوں، میں نے دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہونے تھے ان کی تصویریں بنائی ہیں، تمام sources کو میں نے پیدا کر دیا ہے میں ”يُعَلِّمُ“ اور ”يُعَلِّمُ“ کے تحت پیدا کرنے والا ہوں، لوہا نے والا ہوں،۔۔ میں نے ان کی شکل بنائی ہے۔ میں نے پہاڑوں کو شکل دے دی ہے۔ پانی پیدا کر لیا ہے۔ اب ”مَنْ فَيَكُونُ“ اب یہ حکم چل پڑی ہے۔ Now start up نے کرکٹ سچ دیکھا ہو تو شروع کرنے سے پہلے ایسا کہتا ہے کہ Now let start up سب کچھ بن چکا ہوتا ہے، ٹیمیں بن چکی ہوتی ہیں، پروگرام بن چکے ہوتے ہیں، سچ ہمارا ”مَنْ فَيَكُونُ“ سے شروع ہوا۔ جب اللہ نے یہ کہا کہ Now according to all this master plan things should start working, they started working. زمین پیدا ہوئی شروع ہو گئی۔ آسمان ڈھلانا شروع ہو گیا۔۔۔

خواتین و حضرات! اگر آپ قرآن کا مطالعہ تھوڑا سا شوق سے کر لیں، تو چہ اور محبت سے کر لیں، تو آپ کی راہ میں صرف ایک رکاوٹ آئے گی۔ یہ وہ ضابطہ ہیں جو آپ اس سے پہلے ہی چکے ہو، وہ وہ ضابطہ جو بارہویں، تیرھویں اور سولہویں صدی کے مفکرین نے دی ہیں۔ مجھے نہیں سمجھا تا کہ ان لوگوں نے قرآن کو غیر فطری علم کی معرفت سے کیوں ابا کر کرنا چاہا؟ ان لوگوں نے قرآن کے سادہ سے مطالب آلودہ کئے، ان لوگوں نے دورا ذکرنا ویلوں کے ذریعے direct معنی کو خراب کیا۔ تاویل کا حق اسی کو ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے: ”وَالسُّرِّ مَسْخُورٌ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا“ یقیناً اسی وجہ سے علم، یہ تمام دانش اور برہان کسی نہ کسی تعلیم استاد اور مشاورت سے چلتی ہے۔ یہ سکولوں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بے پناہ System of education اسی لیے چل رہا ہے کہ on his own ایک نوزائیدہ بچہ یہ تمام چیزیں از خود حاصل نہیں کر سکتا، علم، استاد، تعلیم اس کے لیے ضروری ہیں مگر اگر آپ ان علم سے آگے گزریں گے، جب آپ دنیاوی علم سے آگے گزریں گے، جب آپ کے دنیاوی مقاصد پورے ہو

جائیں گے اور کبھی آرزوئے خداوند ہوئی تو پھر آپ کو اس علم کی خواہش ہوئی، جو آپ کو اللہ تک پہنچا سکتا ہے، پھر اس دلیل کی خواہش ہوئی، جس کے بارے میں آپ کو حقیقی یقین ہو، جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ رہے تو مجھے پورا پورا یقین ہے کہ پھر آپ کے پاس قرآن کے سوا کوئی کتاب نہیں ہے۔

خواتین و حضرات! قرآن یقیناً گلزار ہے، اس کا معیار وہ لوگ تھے جو صبح و شام اللہ کی یاد میں گزارتے اور خشیت و محبت کے آنسوؤں سے غسل کرتے تھے۔ اللہ کے رنگ میں سرنا پا رہے ہوتے، دنیا و کائنات کی کسی شے کو باطل نہ سمجھتے تھے۔

”وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا“ (ص 27:38)

(اور ہمیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بے فائدہ۔)

ان کو قرآن کی اس آیت پر یقین تھا کہ اللہ نے کوئی چیز مغرومے میں پیدا نہیں کی۔ ہر چیز کسی مقصد کے لئے ہے، کسی کارگزاری کیلئے ہے۔ وہ غور و فکر کی صلاحیتوں کو استعمال کرتے، تخلیق کائنات، اساتذہ شب و روز کے اختلافات کے اصول و ضوابط، تصریف ریاح کرتے، تسخیر صحاب کرتے، تجدد زمین کی گنجائش کرتے، صرف ایک آیت اگر قرآن کی آپ دیکھ لو تو حیران رہیں گے۔ تمام آٹھ اصول تخلیق صرف اس آیت میں ہیں:

”وَاللَّهُمَّ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هَإِنِّي فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ“ (البقرہ 2: 163, 164)

(اور تمہارا خدا ایک خدا ہے۔ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کی گردش میں اور کشتیاں جو سمندر میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہیں اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو اس سے جلا دیا اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلانے اور ہواؤں کی گردش اور وہ جادل کہ آسمان و زمین کے بیچ میں حکم کا پابند ہے ان سب میں عقلمندوں کیلئے شروعات نیاں ہیں۔)

خواتین و حضرات! ایک آخری تھوڑا سا حصہ اس لیکچر کا حرفہ مطہرات پر ہے جس

کے بارے میں مدتوں یہی کہا گیا کہ یہ سراسر ربانی ہے۔ یقیناً سراسر ربانی ہے۔۔۔۔۔ یقیناً یہ راز بائے سربست ہیں مگر اگر یہ حروف متعلقات میرے اور آپ کے لئے نہیں ہیں تو خدا سے بچد ہے کہ وہ آپ سے بے معنی مشقت کروائے۔ اگر ہم نے روزیہ پڑھنے میں تو پھر خدا کا یہ کہنا کہ غور و فکر اور تدبر کے بغیر تو میں انسان کو جانور سمجھتا ہوں۔ تو حروف متعلقات میں دراصل ہم نے ہاتھ اٹھا لئے۔ ہم نے ہتھیار پھینک دیئے کہ ہمیں انکا مطلب نہیں آتا۔ ہم نے صرف ان کی تاہوت سے حد حاصل کیلیاں ان کی تاہوت کو ہی کافی سمجھا، بہت سارے علماء نے دعوے بھی بہت کئے اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہمیں حروف متعلقات کا علم دیا گیا مگر ان کی practical demonstration کبھی سامنے نہیں آئی۔ دعوے ضرور سامنے آئے مگر اس عصر میں، نہ اس عصر سے پہلے، اس دعوے کے بارے میں کوئی ایسی حقیقت سامنے نہیں آئی۔

خواتین و حضرات! میں بھی ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ crazy, curious اور mad یہ تین لفظ پوری طرح میرے رشتہ خان کی نشاندہی کرتے ہیں تو خواتین و حضرات! میں نے اللہ سے گلہ کیا، آرزو کی کہ اگر یہ حروف ہمارے سمجھنے کیلئے نہیں ہیں تو ہم پھر ان کو کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں اور بھی بڑی آیات ہوگی جو میرے پڑھنے کیلئے ہیں مگر سمجھنے کیلئے نہیں ہیں تو پھر لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ قرآن کی صرف تاہوت ہی کافی ہے۔ آپ نے پھر بار بار یہ کیوں کہا ہے کہ قرآن غور و فکر سے پڑھو، سوچو سمجھو پڑھو تو کچھ نہ کچھ قرآن کو بغیر سوچے سمجھے بھی پڑھنا چاہئے۔ خواتین و حضرات! میں نے آرزو کی۔۔۔۔۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ جو منطق اس کا مل ہے، وہ مجھے عطا کر، میں نے آرزو کی کہ اس کی placeable definition مجھے عطا فرما، acceptable explanation عطا فرما۔ میں نے بس اتنی آرزو کی۔۔۔۔۔ میری آرزو سے۔۔۔۔۔ ”بے بسا آرزو کہ خاک شدہ“ ادھر ادھر کھو جتے ہوئے پلے، بہت ڈھونڈا، دماغ سے یہ خیال کیا نہیں کہ حروف متعلقات کا کوئی مطلب ہے، کوئی معنی ہے مگر سراغ کوئی نہیں ملا۔ اتفاق یہ دیکھئے، بعض اوقات کوئی اشارہ مل جاتا ہے۔ سب گرا تو Newton کو اشارہ ملا۔ اتفاق دیکھئے کہ مجھے ایک لفظ اشارہ دے گیا۔ میں محی الدین عربی پر Lious Mesinen کی کتاب پڑھ رہا تھا، تو اس نے ایک لفظ استعمال کیا: ”basic catagories“

خواتین و حضرات! جو نہیں میں نے وہ لفظ ”basic catagories“ سنا تو میرے ذہن میں ایک شکل لپکا کہ

started, when the humans started, when the life started
basic اور وہ there must be some basic catagories.
catagories اسی طرح ہوں گی جیسے کسی فائل کی catagories ہوتی ہیں۔ فرض کیجئے کہ
حضرت انسان کی فائل مرتب ہوئی، اس میں A, B, C,D,E کے گروہ بنائے جائیں گے
but how to apply and basic catagory ہے۔ یہ اس کی
how to give... یا کچھ دیکھا تھے۔

خواتین و حضرات! مسند امام اہل بیت میں مجھے ایک حدیث نظر آئی۔ وہ یہی تحریب و غریب حدیث تھی۔ حضرت عمر فاروقؓ نے جب اہل کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ باہلی کی کیا بات ہے کہ کچھ لوگ بڑے عبادت گزار ہوتے ہیں مگر ہمارے دل ان کو نہیں چاہتے اور کچھ لوگ ہاتھ بڑے عبادت گزار نہیں ہوتے۔ بالکل گئے گز رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دل ان سے دوستی کو چاہتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا: امیر المؤمنین! یہ مجھ پر بھی ایک سوال اٹھا تھا۔ میں نے پھر اسے اللہ کے رسول ﷺ سے پوچھا تو اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ اللہ نے جب اعراب کے لشکر تحقیق کئے تو ان میں سے کچھ کی کچھ سے موانعت اور ٹھہرا دی اور کچھ کا کچھ سے اختلاف ٹھہرا دیا۔ اب جو وہاں موانعت اور اختلاف ٹھہرا، وہ زمین پر آ کر بھی ویسے ہی ہو گا چاہے آپ جو مرضی کریں۔ پھر مجھے خود اس امر اسرار ملا۔ مجھے جو سب سے بڑا امر اس ملا کہ الفاظ کے جو groups ہیں اور جب ان کی مخالفت کا زمانہ آتا ہے تو پھر آپ ان اسماء کے متقابل ایسی value وضو و گے جس کی وجہ سے "ا، ل، م، "تم" کے خلاف جائے گا، "ع س ق" کے خلاف جائے گا تو ایک اصول جو اس میں سے نکلا وہ یہ کہ اسماء اگر پورے پورے نہیں تو جو مقتضات ہیں یہ پوری کی پوری Range of relationship determine کرتے ہیں، Range of relationship develop کرتے ہیں، نہ صرف انسانوں میں بلکہ اشیا میں بھی ہیں، درختوں میں اور چھوٹے چھوٹے پودوں میں۔۔۔۔۔

اب آپ کو آخری اور بڑے مقدمات کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم اسے demonstrate کرتے ہیں تو سوال کرنے والا کہتے ہیں کہ آپ ان کو value کیسے دیتے ہیں؟ فخر کو میں ایک demonstration دیتا ہوں جیسے ایک صاحب میرے پاس آئے۔ وہاں شاہد بڑے سچے وکیل تھے تو میں نے کہا کہ آپ نے نجی

heart check کروایا، کہنے لگے: نہیں..... تو میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ آپ کے معدے کے enzymes ٹھیک نہیں ہیں اور وہیں سے ہارٹ انٹیک نہ ہو جائے تو انہوں نے کہا کہ مجھے آج تک دل کی تکلیف ہی نہیں ہوئی، تو میں نے کہا کہ پلوٹھیک ہے، ہمارا کام تو بال ٹھیک کرنا ہے جب وہ واپس لاہور گئے تو ان کی arteries بند ٹھیکس اور ان کے enzymes کی average بہت ہی بگڑی ہوئی تھی، بڑے پریشان ہو کر وہ پھر واپس آئے اور کہنے لگے: ”جی ابھی تک چونکا کوئی حادثہ یا نہیں پیش ہوا تو آپ کو یہ کیسے پتہ چلا۔“ خواتین و حضرات It's a very shocking knowledge sometime value دینا..... خاص کر کسی ایسی چیز کو value دینا جس کی کوئی مثال ہمارے سامنے موجود نہ ہو، سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ اس سلیٹے پوری زندگی انسان کا، اشیاء کا، کسی بھی چیز کا مطالعہ چاہیے۔ اب آپ دیکھئے کہ جب سلیمان چوٹیوں کے پاس سے گزرے تو چوٹیوں کی سردار نے ان سے کہا: ”اے چوٹیو! اہل میں چلی جاؤ.....! ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ اس کی بات سن کر سلیمان جہنم ہوئے کہ کتنی سیانی ہے جس نے یہ بات کہی.....“

خواتین و حضرات! اہل یورپ نے قرآن کی اس بات پر اعتراض کیا..... قرآن حکیم میں ایک بڑی خوبصورت آیت ہے..... اس سے پہلے میں آپ کو ایک بہت بڑے صاحب قدر حکیم کا حروف مقطعات کے بارے میں ایک جملہ سنا دوں۔ مجھے وہ جملہ بڑا پسند ہے۔ بات وہی ہے جو قرآن نے کہی ہے مگر شاید انہوں نے اس کا حق ادا کیا ہے:

”لِحَكِيمٍ مِّمَّا نُفِثَ قَطْعُهُ“

کہ یا ایک ایسے حکیم کا راز ہے جو جسے چاہتا ہے بتاتا ہے یا ایسے رب کو کہیم کا اسرار ہے یا ایسی بڑی حکمت کی اہل ہے کہ جسے وہ چاہتا ہے، بتاتا ہے..... میں آپ کو سلیمان کا واقعہ سنا رہا تھا..... تو بہت سارے محققین نے جو اس وقت وہاں موجود تھے، انتظار نہیں کر سکے اور انہوں نے کہا کہ قرآن غلط ہے کیونکہ ہماری تحقیق میں چوٹی بوٹی نہیں ہے، آواز نہیں سنی ہے۔ اس کا اندازہ منٹکو کچھ اور ہے، بہر حال زبان نہیں ہے۔ She does not have any kind of communication in language. میں تھوڑی سی وضاحت اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ قرآن کے ساتھ تھوڑا سا جگت سے کام لیتے ہیں۔ یہ ایک معمولی سی Information میں آپ کو پہنچا رہا ہوں: The sound heard by ants are

in audible range frequency of one kilo hertz... Ants communicate with each other through air using near field sound. The near field is in which the characteristics of the transition zone surrounding a small source, the size of any sound change abruptly before it can propagate fully in the far field. اس کی تفصیل بعد میں آپ ڈاکٹر صاحب سے ضرور پوچھئے گا۔۔۔۔۔ قرآن حکیم کی بہت ساری باتیں آپ کو ایسی نظر آئیں گی جو بظاہر آپ کے خیال کی حدت، آپ کے دورِ حاضر کے نتائج سے مطابقت نہیں رکھیں گی مگر آپ یقین ہائیے کہ قرآن آخر زمانہ کا انجام دے چکا ہے، وہ ہوتا چکا ہے:

”إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ هَٰ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ هَٰ“

(جب سورج بجھ جائے جبنا رے تھر پڑیں)

وہ ہوتا چکا ہے: ”وَخَسَفَ الْقَمَرُ“ (اور جب چاند گہٹا جائے گا۔) ”وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ“ (اور سورج و چاند کو جمع کر دیں گے۔) (القیمہ 9:8، 75) جب پرازروئی کے کالوں کی طرح ڈریں گے:

”الْقَارِعَةُ . مَا الْقَارِعَةُ . وَمَا أَهْوََاكَ مَا الْقَارِعَةُ . يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ

الْمُبْثُوثِ . وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ“ (القارعة 5-1:101)

یہ سب کچھ وہ ہوتا چکا ہے۔ اگر کسی چیز کے بارے میں آپ موجودہ information لیں اور قرآن میں کوئی تفاوت آجائے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے ہر آیت کو سوچ کر رکھا ہے، ماپ تول کر رکھا ہے ہر زمانے کیلئے رکھا ہے ہر زمین کیلئے رکھا ہے اور اگر آپ کو کوئی شبہ پڑ جائے کوئی غلط سمجھ آجائے تو تھوڑا سا توقف کرنا، تھوڑا سا ٹھہر جانا۔ جب تک کہ خدا کی بات سچی نہ ہو جائے۔ یا اصولِ تعلیم قرآن ہے۔

خواتین و حضرات! قرآن میں جلدی کرنے والا کبھی علمِ قرآن تک نہیں پہنچتا۔ جیسے میں کہہ رہا تھا آیات کے تجسس میں بولوگ مصروف رہتے ہیں، ٹھکر گزرا رکھتے کتاب ہوتے ہیں، عبادتِ الہی میں مصروف، حق بندگی، صاحبِ کائنات کرتے ہیں۔ یہ ادیب، یہ سائنسدان، یہ مفکر، یہ تجسس رو میں ہیں جن کے علم کی پیاس سوائے قرآن کے کسی کتاب سے نہیں بجھتی، جو اسے

پڑھ کر بھی یہ نہیں ہوتے، وہ لوگ ہم میں سے انھو گئے ہیں۔۔۔۔۔
 ”الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ“ (ال عمران 191:3)
 (وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور کرکٹوں کے بل اللہ یاد کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں۔۔۔)
 ”وَلِيَانِي تَحْتَ قِيَانِي“ اللہ کے لبادے میں سمٹے ہوئے:

”إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ“ (فاطر 28:35)

(بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں سے اسکے عالم ہی ڈرتے ہیں۔)
 یہ مسلم اور مومن اللہ کو اتنے عزیز تو ضرور ہوتے ہیں کہ ان پر مخفی علم کی راہیں کشادہ کی جاتی ہیں۔ وہ
 عالم کتاب ہوتے ہیں، جو آصف بن برخہ کی طرح fusion اور difusion پر قدرت رکھتے ہیں۔

خواتین و حضرات! fusion اور difusion کے جس مسئلے پر سائنس دان چونکہ
 ionized movement میں بیکار ہو گئے تھے۔ ابھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ
 atoms کے ذرات یعنی plasma کے ذرات کے ذریعے fusion gain کر سکیں۔
 اب وہ اس قابل ہو رہے ہیں کہ fusion کریں۔ اس process میں چونکہ اتنی
 پیدا ہوتی ہے کہ سب کچھ جل جلا ہوا تھا، اس لئے اب آج کے سائنس دانوں نے plasma میں
 movment کو fusion کو gain کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ
 قرآن میں ہر بات جو آسانی سے پوری ہوئی سائنس دان اسے بڑی مشکل سے پوری کریں گے،
 دکھا سکیں گے۔۔۔۔۔ یہی فرق ہے خدا کے بندوں میں اور سائنس کے بندوں میں۔۔۔۔۔

سائنس کے بندوں کو محنت کرنی پڑتی ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے، تحقیق کے قوانین
 دریافت کرنے پڑتے ہیں۔ بڑا زور چاہیے سائنس کیلئے۔۔۔۔۔ مگر خدا کے بندوں میں پندرہ سو بلکہ
 تین ہزار برس پہلے۔۔۔۔۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ جسے ہم نے کتاب کا علم دیا تھا۔ ”یعنی حضرت آصف بن
 برخہ جسے ہم نے قرآن کا علم دیا تھا۔ وہ کیا علم ہو گا جو کتاب اللہ میں موجود ہے۔ جس پر آپ کی نظر
 نہیں جاری اور کیسے کیسے علم ہو گئے قرآن میں جس کی طرف آپ کی نظر نہیں جاری، اگر خلاص
 سے اس میں غور و فکر کریں۔۔۔۔۔ اور یہ کتاب وہ وہاں کتاب ہے جو دنیا کی سب سے آسان کتاب
 ہے۔ اسے ان پڑھ پڑھ لیتا ہے، پڑھا لکھا پڑھ لیتا ہے، دانش ور پڑھ لیتا ہے، غلطی پڑھ لیتا ہے۔
 مگر overall اس کتاب کے مطالب تک پہنچنا سب کیلئے انتہائی آسان ہے، یا اللہ نے آپ کو

یہ اللہ کے بندوں کی باتیں ہیں۔ یہ کتاب کے وارثوں کی باتیں ہیں۔ خلیفہ اللہ فی الارض کی باتیں ہیں۔ محمد رسول اللہ ﷺ کے ماننے والوں کی باتیں ہیں۔ قرآن کے طالب علموں کی باتیں ہیں۔ باقی تو وہ سب کچھ نہیں رہا۔ اب تو بڑا خلا ہے، بڑا بھراں ہے، بڑی ویرانیاں ہیں، سیراب چشمے، سراب صحرا میں بول گئے۔ مقدس راستوں پر دخول آرتی ہے۔ اجتماعیت تفرقہ سازی کی مذہبوری ہے، ہو چکی ہے۔ امت مسلمہ پر وہن غالب ہے، دولت دنیا غالب ہے، دولت امریکہ اور انگلینڈ غالب ہے، اثر و رسوخ غالب ہے، غیر کے منت پذیر ہیں اس لئے اب ان میں وہ کردار و اخلاق قائم نہیں رہا۔ اخلاق و ایمان اب قصہ، پارینہ ہے۔ متاع اہل ایمان تماشائے نیاز ہو چکی ہے۔ اللہ پر یقین ریش دراز کی لمبائی اور necklace کے ٹیکے تک محدود ہو گیا ہے مگر کیا رجعت ممکن ہے؟ کیا آپ کے خیال میں ممکن ہے؟ کیا میرے خیال میں ممکن ہے؟ وہ غلبہ و اقتدار جو ہمارے آباء و اجداد کو اور اصحاب رسول ﷺ کو حاصل تھا، کیا ہم بھی وہ حاصل کر سکتے ہیں؟ ہاں instrument موجود ہے۔ اس اقتدار کا، غلبے کا instrument موجود ہے۔ سب کچھ گنوانے کے باوجود ایک چیز محفوظ ہے، ایک خزانہ تو ہے جسے کوئی نقب نہیں لگا سکتا۔ ہم اسے بھی خراب کر دیتے، ہم اسے بھی برباد کر دیتے، اتفاق یہ ہے کہ اس کی حفاظت ہمارے ذمہ نہ تھی۔

”نُحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَنَافِظُونَ“ (الحجر: 9)

(ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔)

ایک کتاب تو آج تک کبھی آلودہ و جھریف نہیں ہوئی ورنہ اس کے پیچھے سے اللہ کی سند ہٹ جاتی۔ اللہ کا کلام، اللہ کی دلیل غالب، سلطان نصیر، احساس علم و حکمت، شرف مسلم و اسلام، فلسفہ ذات و کائنات، تحریک فکر و ترقی، کلیہ محبت خدا و رسول، طلسم کشائے چینستان، لذت و زبان، انکسار خیال، رفعت فکر، انتہائے تخلیق انسان..... جب آپ اس کی طرف پٹو گئے، تو فاصلے سکڑ جائیں گے، حوادث کے زرخ پلٹ جائیں گے، آسمان کے بالائے فانیوں سے رحمت کی پھوار پڑے گی، آفتاب زرخ محرم کی تاریکیاں نوح لے گا، گردش افلاک شرمسار و منتعل ہوگی اور زمین و آسمان پابند خلیفہ اللہ فی الارض.....

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

پیغمبر کے ماتھے تک چند ایک بہت اہم باتیں تھیں جو اس ضمن میں کرنی تھیں۔ ہمارا اصول تھا، پہلے فاتحہ پڑھنا۔ وہ اس لئے نہ ہو سکا کہ اس عرصے میں اتنا بڑا حادثہ گزر گیا۔ مظفر آباد کا حادثہ.....

ہمارے پاس اس وقت بھی بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے عزیز و اقارب اس حادثے میں گواہی، اس ڈنٹر لے میں گواہی، ڈنٹرے کے بارے میں جو technical رائے تھی، وہ تو میں پہلے دے چکا ہوں۔ ایک speech میں کہہ چکا ہوں تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک اور مسئلے پر تھوڑی سی گفتگو کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ ہم فائقہ پڑھیں گے۔ مرنے والوں کیلئے دعا کریں گے۔ ایک دوسری بات جو آج کل کے زمانے میں بڑی شدت سے جاری ہے، ابھی بھی جاری ہے، ڈنٹارک کے کارٹونسٹ کی توہین رسالت پر بہت سے لوگوں نے فون پر مجھ سے میری رائے پوچھی.....

خواتین و حضرات! میرا یقین کریں کہ دشمن سے رعایت مانگتی نہیں چاہیے۔ اگر آپ دشمن کو رعایت دو گئے تو وہ آپ کو اسی نقطے پر بار بار ٹنگ کرے گا۔ رسول اکرم ﷺ کی ہستی، مبارک ہمارے ایمان کا معتبر حصہ ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ کی حدیث مبارکہ ہے فرمایا: ”ایمان کی حلاوت اگر کسی نے چکھتی ہو تو تین چیزوں میں ہے۔ ایمان کی حلاوت اللہ کو ”وحدہ لا شریک“ ماننے اور پھر اس میں کسی کو شریک نہ کرنے میں ہے اور ایمان کی حلاوت رسول اللہ ﷺ کو اپنے جان و مال، اولاد و ہر چیز سے بڑھ کر چاہنے میں ہے اور ایمان کی حلاوت اسلام سے کفر کو واپس جانے میں کراہت کو کہتے ہیں۔“

خواتین و حضرات! میں سمجھتا ہوں آج ہی نہیں، پہلے بھی بہت ایسے واقعات گزرے ہیں کہ جب رجنالڈ، کرک کے والی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک عزیزہ جو حانیوں کے گروہ کے ساتھ جاری تھی، اُن پر حمل کیا۔ تو اس خاتون نے آواز دی: ”واحمدا“ (اے محمد ﷺ میری مدد کریں) یہ آواز عجیب و غریب تھی..... وہاں، اس وقت اس زمانے میں یہ آواز دینا بڑا نہیں سمجھا جاتا تھا..... تو اس عورت نے کہا: ”واحمدا“ رجنالڈ نے یہ سن کر کہا: ”آج محمد ﷺ تو کیا تیرا خدا بھی تجھے میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکتا“۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ بات پہنچی تو اس نے تم کھائی کہ اس مردود کا سر میں خود اپنے ہاتھوں سے قلم کروں گا۔ وادی Hittin کی جنگ کے بعد Twenty five princess of Europe قید ہوئے، گرفتار ہوئے، صلاح الدین کے سامنے لائے گئے..... جنگ Hitten دراصل پیاس کی جنگ ہے جہاں یورپی سپاہی ڈرویکٹر پہنے ہوئے جنگی کے باعث ہی مر گئے تھے بلکہ تنی پیاس کی جنگ تھی کہ جب اُن کو قتل کرنے کیلئے کوئی سٹوٹ یا کوئی زمانہ پہنچتا تو وہ کہتے کہ سرانار لے کر ایک کھونٹ پانی

ہماری زبان میں رچ سکتے ہیں۔ ہمارے دل میں قیام پذیر ہو سکتے ہیں، یہی اُس کا سب سے بڑا جواب ہے۔ جتنی سطح پر، intellectual سطح پر، قلبی سطح پر، عقلی سطح پر، ہم اپنے آقا کو اُس سے کہیں بڑھ کر چاہیں گے۔ وہ اُن کی عبا کو آلودہ نہیں کر سکتے۔ دنیا کی کوئی طاقت بھی محمد رسول اللہ ﷺ کی عبا پر کوئی چھک نہیں دے سکتی۔ اللہ اُن کی حفاظت پر قادر ہے مگر وہ وقت ضرور قریب آ رہا ہے، چنانچہ طاہر القادری کے سات سوساٹھ برس نہیں ہیں۔ کیا عجیبات ہے کہ ہمارے علماء وہ دعوئی کرتے ہیں جو کسی کی زندگی میں بھی پورا judge نہ ہو سکے۔ اب آپ سات سوساٹھ برس جیو گے تو مہدی دیکھو گے مگر سوال یہ ہے کہ ہم آج سے یہ تیاری کیوں نہ کریں۔ دشمن سے بھیک نہیں مانگی جاسکتی۔ دشمن سے کسی courtesy کی توقع رکھنا بہت بڑی حماقت ہے۔ وہ ہم پر رحم کیوں کریں گے؟ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ پر رحم کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خدا اور رسول ﷺ کے طریقوں پر چلیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم honesty اختیار کریں۔ ایک مضبوط نسل بن جائیں۔ ایک اعلیٰ قدر کی نسل بن جائیں پھر دیکھیں گے کہ کون جرات کرتا ہے؟ انشاء اللہ وہ وقت آئے گا جب آپ ان سے اس تحقیک کا پورا حساب لیں گے۔ پورا بدلہ لیں گے۔ میزان تولی جائے گی۔۔۔۔۔

”يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ - يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ - لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ - اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِاَنَّكَ اَنْتَ اللهُ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ الصَّمَدُ الَّذِیْ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ وَلَمْ یَكُنْ لَهٗ کُفُوًا اَحَدٌ - اَللّٰهُمَّ اِنَّا اَسْئَلُكَ بِاَنَّ لَكَ حَمْدُكَ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدُكَ لَا شَرِیْكَ لَكَ حَسَنَاتٌ مِّثْلَانِ بِلِیْعِ السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ - وَ اَلْهٰکُمْ اِلَهٌ وَّ اَحَدٌ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ اللهُ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ - اَلَمْ . اللهُ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ“

اے پروردگار عالم! اتنے بڑے حادثے میں جو ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے دوستوں کے عزیز و اقارب، جنکے گھر برباد ہوئے، ان کے نقصان پورے فرما! جنکی زندگیاں گئیں وہ اگر دنیا میں نہیں آ سکتے تو ان کو دوسرے گروہوں میں امن و سکون کی زندگی عطا فرما! اے مالک و کریم ان کے جو بچے یتیم ہو گئے ان کی حفاظت فرما! اور ان کو اپنی منزل پر پوری حفاظت سے پہنچا! اے مالک و کریم! ان بچوں کی بھلائی ہو اور ہمارے گروہوں میں امن رکھ، سکون رکھ، جوئے

تازہ پیدا ہوئے انکی زندگیاں ہمارے ہاں امانت کی طرح ہیں، ہمیں ان کی مدد اور اعانت اور پرورش پر مدد فرماتا کہ ہم ان کو تیرے اچھے بندے بنانے کی توفیق دے سکیں۔ اے مالک و کریم! ہمیں اپنی ترجیحات کا سبق اچھی طرح پڑھا دے! اے مالک و کریم! ہمارا فسق و فجور دور فرما دے اور اے مالک و کریم! اپنے بندوں پر اپنے بندوں کی طرح رحم فرما! ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تجھے ماننے کا حق ادا کریں۔ خطاؤں سے ان کو فراموش فرما! گناہوں کو فراموش فرما! اور زندگی اپنی خدمت میں اور اپنی غلامی میں بسر کرنے کی استطاعت فرما! اللھم علی محمد و علی آل محمد و بارک و سلم سوال: اساتذہ اعلیٰ اور اساتذہ موافق کون کون سے ہیں؟ اساتذہ کے انفرادی خواص وضاحت سے بیان کریں اور حرم سے مل کر کیا اثرات مرتب کرے گی اور ان سے مل کر کیا اثرات مرتب کرے گا؟

جواب: خواتین و حضرات! wellcome back! السلام علیکم ورحمۃ اللہ! پہلا سوال مغرب تک جانے والا ہے، بہت طویل ہے۔ مختصر میں کچھ آپکو اس کا جواب دوں گا۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا، کو اساتذہ اعلیٰ مناسب وہ ہیں جو قرآن میں درج ہیں جیسے السلام، احسن، عسک، کھیل، غص، حمم، عسک۔ یہ second combination ہیں جو دو اساتذہ کے combinations سے آگے بڑھ کر بنتے ہیں۔ اب آپ اپنی زندگیوں میں غور کیجئے گا کہ بہت سارے اساتذہ speed زمانے اور خواہش کے لحاظ سے ایک دوسرے سے different ہو جاتے ہیں۔ جیسے سب سے پہلی جو حتم ہے اُسے ہم حیات و موت کہتے ہیں۔ حیات متحرک ہے اور موت ساکن ہے۔ اب اسی چیز کو جب آپ آگے بڑھاتے ہیں۔ تو کسی بھی قانون کا کام اگر ح سے شروع ہو گا۔ تو وہ تھینا، agitation، movement، tention اور constant غضب کی علامات رکھے گی۔ اب فرض کرو، اگر اسی temper کا آپ اسکو رشہ دے دو تو یہ movement آپس میں ٹکرا کر ختم ہونے کے درپے ہو جاتی ہے مگر اگر ح کا تعلق میم سے ہو جائے۔ تو میم اُسے سمیٹ لیتی ہے۔ وہ اتنا بڑا سکون aspect آگے لیتی ہے۔ اسی لئے پہلی حتم جو ہے وہ حیات و موت کی ہے اور دوسری حتم جو ہے موت اور مایہ کی ہے یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ مجھے سات ح اور میم عطا کی گئیں۔ ان میں سے دوسری حتم جو ہے موت اور مایہ کی ہے یعنی پھیلی..... آپ نے غور کیا ہو تو ماہ کو مائۃ البحر یعنی سمندر کا پانی کہتے ہیں۔ دریا اور ہے۔ مائۃ البحر اور ہے۔ اگر میم کا رنگ سفید

ہو تو وہ تیز رفتار چلتے ہوئے کوڈ نے ہائی شخصیت۔ projective۔ اور اگر ہم کارنگ سانولا ہے تو وہ depth اور گہرائی رکھے گی اور اگر اُس وقت اُس کی شادی "ج" سے ہو جائے تو "ج" جو مرضی کر لے ہم اسے سینے رکھے گی اور اگر نہیں ہوگی تو یہ تعلق بد قسمتی سے ختم ہو جائے گا۔ اب اگر دیکھئے تو یہ combinations ہیں جیسے ہم میدانوں میں، جنگ میں، ہم اگر جریلوں میں بھی دیکھ لیں تو یہ چیز نظر آتی ہے۔

یہ اساتذہ موافقت ہیں جو قرآن حکیم میں درج ہیں۔ یہ اساتذہ تافر نہیں ہیں۔ مگر جب اساتذہ تافر کی باری آتی ہے تو وہ ہمیں خود discover کرنے پڑتے ہیں۔ کوئی بھی اساتذہ کی ایک list، ایک وقت میں آپس میں محبت رکھتی ہے اور دوسرے وقت میں ایک دوسرے کی مخالف ہو جاتی ہے۔ اُس کی ایک خاص وجہ ہوتی ہے کہ first combination اور second combination اور third combination ہوتے ہیں اور third combination ہوتے ہیں۔ اب فرض کرو کہ ایک شخص third combination میں جا رہا ہے تو وہ چلتا تو رہے گا مگر اُن میں اتنا اُنس نہیں ہوگا۔ فرض کرو اُس شخص کی ملاقات first combination سے ہوگئی تو first combination جو ہے اُس کے third combination کو تباہ کر دے گی۔ اس لئے اکثر جو شادیاں ٹوٹتی ہیں یا کسی دوسرے تعلقات کی مداخلت ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں خدا نخواستہ کوئی affair، کوئی تعلق، اپنے combination میں اتنا تو نہیں بڑھ گیا کہ second یا third combination کے لئے باعث خطرہ بن گیا ہے۔

خواتین و حضرات! آپ ایک لائبریری میں جاتے ہو۔ اگر کوئی sign نہ ہو، کوئی نشان نہ ہو، اور آپ کچھ کہا جائے کہ لٹریچر پر فلاں author کی کتاب آپ ڈھونڈ دو میرا خیال ہے کہ ایک بڑی لائبریری میں آپ کو ایک ہفتہ بھی لگ جائے تو وہ کتاب نہیں ملے گی۔ ہوتا کیا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ لائبریری کی بجائے کسی جگہ میں داخل ہو کر کتاب ڈھونڈیں Obviously you have to get the first name then you have to go where there will be major division..... کہ یہ ماول ہے، یہ تاریخ ہے، یہ افسانہ ہے، یہ فلاں ہے، اُس کے بعد آپ کو وہ section ڈھونڈنے میں جہاں وہ ماول یا افسانہ ہے آسانی ہو جاتی ہے۔ آپ کو guide

کیا جاتا ہے کہ یہ وہ section ہے۔ پھر آگے ایک author's list بنی ہوئی ہے۔ وہ author's list دیکھ کر آپ اس کتاب کے اس Particular rack میں سے تھوڑی سی کوشش کے ساتھ آدھے پونے گھنٹے میں اصل کتاب ڈھونڈ لیتے ہیں۔

جب خداوند کریم نے لوگوں کو پیدا کیا تو ان کی basic categories تحقیق کیں۔ basic categories کو وہ حروف rule کرتے ہیں جن کو آپ حروف مقطعات کہتے ہیں اور اس category کے بعد secondary categories وہاں ہوتے ہیں جو ان ماموں کے ساتھ آکر ملتے ہیں۔ ان کے features، ان کے، relations hips ان میں عادات basically مشترک ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ بہت سے دانشور یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ایک ہی مام دس آدمیوں کا ہے تو وہ مختلف کیوں ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ خواتین و حضرات! ان کے genetic differences ہوتے ہیں۔ مام تو وہی رکھا جاتا ہے مگر اگر مجھے یہ جانا ہو کہ یہ کس کلاس میں ہے تو مجھے لائبریری کی جگہ ذرا پیچھے جانا پڑتا ہے۔ اور پیچھے جا کر میں دیکھتا ہوں کہ genetically جس ماں باپ کے گھر پیدا ہوا ہے اس میں affinity بھی یا مشکل تھی۔ پھر اگر فرض کرو کہ کسی کا مام الف سے شروع ہوا اور اس کے گھر نوں سے بیٹا پیدا ہو جائے تو ان کی آپس میں سخت مخالفت رہے گی اگرچہ نوں بڑا obedient رہے گا۔ mentally they would be lot apart

میں الف اور نوں کی آپکدوہ بڑی مخالفتیں بنا سکتا ہوں۔ اس کی وجہ اگر آپ سوچو تو بڑی واضح ہے کہ اللہ نے فرمایا۔ حدیث قدسی ہے۔ کہ خدا نے نفس انسان میں اپنا سب سے بڑا دشمن پیدا کیا ہے۔ اگر آپ غور کرو تو الف اگر اللہ کے basic اسم کو ہم کہتے ہیں تو اس نے اپنی مخالفت خود ہی نوں میں رکھی ہے۔ اب آپ کو قہوراً سا ایک عنصر بتاؤں کہ جب الفاظ، الفاظ سے ملتے ہیں تو ان کے ایک جیسے اثرات نہیں ہوتے۔ اگر دس اسماء شرک ہیں اور ان کی موافقت ہے تو دس اسماء کا تعلق جو ہے وہ نتیجے طبعاً طبعاً دے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ الف اگر مہم سے ملے تو وہی نتیجہ نکلے جو الف اور شمین کے ملنے میں ہوتا ہے۔ الف اور شمین کے ملنے میں جسمانی possessions ہوتی ہیں۔ دونوں چونکا۔ بخیل ہیں۔ الف بھی بخیل ہے شمین بھی بخیل ہے تو دونوں میں possessive attitudes پیدا ہو جائیں گے۔ الف اگر مہم سے ملیں گے۔ تو الف کو چونکا۔ مہم سے شدید محبت ہوتی ہے اور یہ محبت چونکا۔ اللہ اور رسول محمد ﷺ سے شروع ہوتی

ہے۔ اس لئے اس کا effect normal life پر بھی پڑے گا۔ اگرچہ ہم کسی نہ کسی وقت تہائی حاصل کرنے کی، بلکہ گئی حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔

الف کے ساتھ اس کو جب ہم آگے بڑھاتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ الف اور میم کی یہ روایت الہم میں آئی ہے۔ اسی لئے جب یہودیوں نے question کیا تھا رسول اللہ سے کہ آج کل کون کون سا وقت عطا کیا گیا۔ جب انھوں نے حضور ﷺ سے المصرا سنا تو وہ پریشان ہو کر چلے گئے کہ یہ تو قیامت تک جائیں گے حضور ﷺ چونکہ فراست علیہ میں ایک مکمل استاد کی طرح تھے۔ انہوں نے ایک جھک اس علم الہام کی اس وقت دکھائی جو معنی کے لحاظ سے تھی، جب وہ مدینہ کے قریب پہنچے رہے تھے تو ایک اسلحہ بند شخص ان کے پاس آیا۔ حضرت ابو بکر ڈراڈرے کہ یہ حضور ﷺ پر حملہ نہ کر دے تو حضور ﷺ نے اس کا نام پوچھا۔ اس نے کہا: ”میرا نام اسلم ہے۔“ کہا: ”اس میں ہمارے لئے سلاحتی ہے۔“ کہا: ”کس قبیلے سے ہو؟“ کہا: ”میں بنو سلیم سے ہوں۔“ کہا: ”الحمد للہ اس میں بھی ہمارے لئے اچھائی اور بہتری ہے۔“ تو بہتر طریقہ کار یہ ہونا ہے کہ اگر اچھی تعلیم، اچھے مسلک اور اچھے مذہب پر انسان قائم ہو تو اس کی طرح حرکت کرنا ہے۔ جیسا اچھائی کو حرکت کرنی چاہیے۔ مگر جب یہ بات نہیں ہوتی جیسے آج کا زمانہ ہے تو ہم اس کو اس کی بھلائی سے نہیں پہچانتے بلکہ اس کی بُرائی سے پہچانتے ہیں۔ اس لئے بہت سارے اسماء آج کل اپنے مقام سے گر جاتے ہیں اور جیسے حضور ﷺ کی حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ پوچھیں گے، اور لوگ mention کریں گے۔ کہ فلاں شہر میں، فلاں محلے میں، فلاں گلی میں ایک شخص ہے جو ایماندار ہے یعنی ایمان اتنا کم ہو جائے گا کہ لوگ ڈھونڈیں گے، search کریں گے، پوچھیں گے اور اس شخص کا یہ نام ہوگا جو ایماندار ہوگا کیونکہ وہ اکیلا ہوگا۔ اور کہیں آجکا ایماندار کی نظر نہیں آئے گی۔

ایک تیسرا سوال جو اٹھتا ہے، جس کے لئے میں آپ کو یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ اس معاملے میں، اسماء کی recognition دینے والا، میں اس وقت صرف اکیلا استاد ہوں، چونکہ اس کی تعلیمات کا قطعاً کوئی record دنیا میں موجود نہیں تھا اس لئے مجھے اسماء کی تحقیق میں، ان کو صفا دینے میں، جن چیزوں نے مدد کی ہے سب سے پہلے قرآن حکیم مدد کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کی کتاب کے بعد، ہمیں اپنی psychological observations، sociological anthropological اور observations کو ملا کر اگر حقیقت اس

علم کو بیان کیا جائے تو آپ کسی شخص کو دیکھ کر اس کے origin کا بھی سراغ لگا لیتے ہو، جس ترتیب سے اس نے دنیا سے گزرا ہے وہ بھی visible ہو جاتا ہے اور جس انجام تک پہنچتا ہے۔ وہ بھی visible ہو جاتا ہے۔ اس کے intellectual status کو دیکھنا جانا بھی آسان ہو جاتا ہے مگر پھر یہ وہ دعوے ہیں جن کی تصدیق اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔

محمد توفیق عمر:۔ شکر یہ پروفیسر صاحب! خواتین و حضرات! ڈاکٹر عبداللطیف خان صاحب اور سید بلال قصب یہاں موجود ہیں تو ہم گاہے گاہے ان سے بھی رجوع کرتے رہیں گے۔

پروفیسر احمد رفیق:۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ماشاء اللہ سید بلال قصب بہت پائے کے لاکھور کے، نیشنل کالج آف آرٹس کے استاد ہیں مگر نہ صرف وہاں کے استاد ہیں بلکہ بہت ساری اور چیزوں کے بھی استاد ہیں۔ گویا استاد ہیں۔ تو ڈاکٹر عبداللطیف خان صاحب ماشاء اللہ بہت پرانے میرے نوجوان دوستوں میں شامل ہیں young کہتا تو خیر ایک فضول بات ہے۔ جس نے سوچنا شروع کیا، وہ بوڑھا ہو گیا۔۔۔۔۔۔ حضور ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا حالانکہ آپ ﷺ کے آخری وقت تک آپ ﷺ کے بہتر بال سفید تھے۔ تو جب خیالات کا بوجھ آتا ہے۔۔۔۔۔۔ اس زمانے میں اتنی tentions، اتنی گھبراہٹیں ہیں۔ اتنی پریشانیاں اور اتنی اداسیاں بالین میں جمع ہو جاتی ہیں کہ ساری دنیا کی خوشیاں بھی مل کر اس اندرونی باطنی اداسی کو دور نہیں کر سکتیں تو یہ میرے ماشاء اللہ بہت ذہین طالب علموں میں سے ہیں اور میں نے ان کو سکھایا ہے کہ چونکہ استاد بھی غلطی کر سکتا ہے۔۔۔۔۔۔ تم بھی غلطی کر سکتے ہو۔ میرے نزدیک علم کا نشانہ ہی یہی ہے کہ آپ کہیں کہ آپ غلطی کر سکتے ہیں تو کوئی opinion قابل غفلت نہیں ہے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو بہتر سے بہتر information دے سکیں۔

سوال:۔ پروفیسر صاحب آپ نے time and space پر گفتگو کی تھی تو کھانے کے دوران time and space کا آج جو مسئلہ پیدا ہوا، اس پر کچھ روشنی ڈالیں؟

جواب:۔ خواتین و حضرات! میں تو صحن کی وجہ سے اوپر چلا گیا تھا۔ میرا خیال ہے جو لوگ وہاں حاضر تھے وہ ضرور اس مسئلے پر گفتگو کریں گے۔ ہم جب کارڈ issue کرتے ہیں تو آپ کی اطلاع کے لئے میں عرض کروں کہ جب ہم انیس سو یا دو ہزار کارڈ issue کرتے ہیں تو ہم خیال کرتے ہیں کہ ہم پانچ سو تعداد زیادہ رکھیں گے تو شروع شروع میں یہ تھا کہ ہم تمام لوگوں سے جو مقررہ رقم لیتے تھے، وہ ہمارے تمام کھانوں کو بھی پوری ہو جاتی تھی اور اس سارے بندوبست کو بھی پوری ہو

جاتی تھی۔ اب اللہ کے فضل سے میرے کچھ دوستوں نے بڑی مروت فرمائی، بڑی عنایت فرمائی تو میں نے تھوڑا area کھول دیا۔ میں نے کہا: چلو یا آپ کے علاقے میں اگر ایک شخص نے بھی ہماری اعانت کی ہے اور ہمیں support کیا ہے تو باقی حضرات اپنی خوشی سے آسکتے ہیں۔ تاکہ ہمارے نوجوان دوست کوئی burden feel نہ کریں۔ مجھے بھی لگتا ہے کہ پیسے زیادہ ہیں مگر اگر آپ یقین رکھو تو یہ پیسے لینے کے لئے نہیں ہیں بلکہ تعداد روکنے کے لئے ہیں کہ ہمارے پاس جگہ کم ہے۔ ہم جب تک کسی بڑے کھلے میدان میں نہیں جاتے، ہم manage نہیں کر سکتے۔ اب امید ہے انشاء اللہ تعالیٰ اگلے برس تک ہم open کریں گے۔ پھر آپ یہاں ہزاروں لوگ دیکھیں گے۔

آپ تو شاید یہاں کی تعداد دیکھتے ہو مگر مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہزاروں دوست جو آنے کے لئے بڑے بے چین ہوتے ہیں۔ وہ اس لئے نہیں آسکتے کہ شاید ان کے پاس مائی گھانٹش نہیں ہوتی۔ اس دفعہ ہڑکوں پر، گلی کوچوں میں، ٹرانسپورٹ بند ہونے سے، دہلی کی وجہ سے جو واقعہ پیش آ رہا تھا تو ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم equivalent level پر تیار کریں گے مگر ماشاء اللہ تعالیٰ العزیز آپ لوگوں نے اتنی بہت دکھائی ہے کہ آپ نے ہمارے کھانے کے space and time میں فرق ڈال دیا۔ میں روز پینڈی جایا کرتا تھا اور صدمہ کے ساتھ واپس آتا تھا..... ڈرائیونگ کرتے ہوئے، ہڑکوں پر جاتے ہوئے اگر ایک لمحہ توقف کر کے دوسرے سے کہیں کہ تم نکل جاؤ تو کسی قسم کا جبران پیدا نہیں ہوتا مگر ہم اتنی جگہ کرتے ہیں،..... مجھے یقین ہے کہ جب تک آپ ممبر نہیں کریں گے، جب تک آپ اس جگہ پر کاروبار نہیں پائیں گے، ہم کبھی بھی ایک بہتر اور اچھی قوم نہیں بن سکتے۔ شاید میں بھی پہلے پہل ایسا ہی کرتا تھا۔ میں بھی آپ سے زیادہ عجیل تھا، پھر جب اللہ نے تھوڑا سا ممبر و سکون بخشا، جب مجھے خیال آیا کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ بھی کوئی discipline مانگتا ہے، ایسا discipline جس کا centre! ہر نہ ہو، جس کا centre! اندر رہو، کچھ رکاوٹ نہیں پڑتی اگر میں ذرا سارک کر اپنے بھائی کو اشارہ کر دوں اور سارے لوگ اگر ایسا کریں، وہ رُک جائیں اور کہیں کہ چلے آؤ اور تیرا منہ میری گاڑی سے آگے ہے، تو پہلے نکل جا مگر ہم لوگ اسے جگہ پسند ہیں کہ اگلی گاڑی والے کو ہر صورت تباہ و برباد کر کے آگے نکلتا چاہتے ہیں۔ خواتین و حضرات! آپ یقین کیجیے کہ ہمارا کھانا کبھی کم نہیں ہوا۔ میرے ساتھ جو لوگ co-operate کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اچھا کھانا بناتے ہیں

اور ہماری یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ آپ تک پہنچے، مگر کبھی کبھار غلط ایک بھرے پرے نظام کو برباد کر دیتی ہے۔ میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ ہم سے کتنا ہی ہوئی تو ہمیں معاف کریں، اگر آپ سے ہوئی تو اصلاح فرمائیں۔

سوال: خدا کائنات کی مجموعی طاقتوں کا نام ہے۔ اگر نہیں تو پھر خدا کیا ہے؟

جواب:۔ ”لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَلَتَا“ (الانبیاء 22:21)

(اگر کائنات میں ایک خدا کے سوا خدا ہوتے تو کائنات میں فساد ہو جاتا۔)

اللہ کی دلیل بڑی سادہ سی ہوتی ہے۔ اگر کائنات میں دو خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا۔ یہ تو ہمیں نہیں ہیں۔ کائنات میں کوئی قوتیں نہیں ہیں۔۔۔۔۔ اشیاء قدرت خداوند کی پابند ہیں، ان کی اپنی کوئی جبراء متحرک نہیں ہے، کوئی جبراء متحرک نہیں ہے، ان کی کوئی تخلیقی قوت نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں جو اللہ نے ڈالیں انسان کے باطن میں ڈالیں، اشیاء کے باطن میں ڈالیں، جو پتھروں میں ڈالیں، جو حجر اور پتھر میں ڈالیں، اس کے لئے ہمارے پاس sciences کے پاس فلسفہ کے پاس، ایک بھی دلیل نہیں ہے کہ پہلے با دام کا درخت با دام کا کیوں ہوا؟ اثر و ثبوت کا کیوں نہ ہوا؟ یہ فرق کیسے ہوئے؟ یہ پتھروں کے رنگ کیسے different ہوئے؟ اب ہم ان کی reason discover کر کے خدا کو داد دیتے ہیں مگر پہلے بھی صرف اور صرف اللہ کی ذات نے خصوصیات مقرر کیں۔۔۔۔۔

ایک معمولی سا، ایک چھوٹا سا استاد ہونے کی حیثیت سے میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ اسماء کے لئے میں آپ کو کسی بڑی authority کے طور پر refer نہیں کر سکتا۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ research اور تحقیق کے بعد اسماء کو میں نے منفات از خود بخشی ہیں۔ مطالعہ کے بعد آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہو۔ اسماء کی منفات میں اختلاف کر سکتے ہو، مگر یہی حال جو ہے کائناتوں والا میں اس رب کریم کا ہے، ”هُوَ اللَّهُ الْحَالِقُ الْبَارِي الْمَصَوِّرُ“ کا ہے کہ اسی نے اشیاء کو قدرتیں بخشی ہیں۔ اگر کوئی آندھی تیز ہے، اگر کوئی سورج چمکتا ہوا ہے اگر چاند رست مگر ہے تو یہ سب اللہ کی وجہ سے ہے جس نے اشیاء کو بنایا اور ان میں اپنا حکم ڈال دیا۔

یہی اللہ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تمام اشیاء میں اپنا حکم ڈال دیا۔ پوری کائنات میں کوئی division of force نہیں ہے، کوئی تحقیق میں division نہیں ہے۔

55

حضرت عائشہؓ یا طلحہؓ یا زبیرؓ نظر آتے ہیں۔ جب بعد میں اُن کے اندر آپس کی understanding develop ہوئی تو حضرت علیؓ نے اُن کو اللہ کے رسول ﷺ کا واسطہ دیا اور عرض کی کہ میں اپنے لئے کسی صحابی کا خون بہلا جاؤ نہیں سمجھتا اور آپ نے اُن اصحاب کو جنہوں نے روما اور یمن کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، وہی اصحاب جو اُس وقت تھے تو آپ نے اُن سے منت کی بلکہ اُن کو قسم دی رسول اللہ ﷺ کی کہ اگر تم میں سے کوئی میرے لئے لڑے گا تو اُسے رسول ﷺ کی قسم ہے تو اصحاب پلٹ گئے اور وہ لڑنے والے فساد یوں سے نہ لڑ سکے وہ اپنے گھروں میں بند ہو گئے۔ اُن کو حدیث یاد آتی تھی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اے میرے اصحاب! حکومت آئے گا فساد کا..... اگر ایسا وقت آئے تو تم اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیا اور اپنے مقام پر ہی نماز ادا کرنا۔

خواتین و حضرات! اُس کے بعد ہم نے اصحاب کو لکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اہل بیت کچھ دیر کے بعد اصحاب نے یہ مناسب سمجھتے ہوئے کہ اگر یہ لوگ حکومت کیلئے لڑتے مارتے ہیں تو ہم اللہ کے لئے دین کی تبلیغ کے لئے دور دراز نکل جانا بہتر سمجھتے ہیں مگر اس طرح تبلیغ کیلئے نہیں جیسے آج کل..... بلکہ اُن کے اپنے انداز تھے۔ وہ فتنہ و فساد سے کہیں دور جا کر بس جاتے تھے، اللہ ان سے لوگوں کو متاثر کروا دیتا تھا اور اس طرح ہمارے بڑے بڑے علاقوں میں ہمارے اصحاب کے ہونے کی وجہ سے تبلیغ بھی ہوئی۔ اللہ کے لوگوں کو اُن سے تلوس و محبت اور پیار بھی ملا اور حضور ﷺ کی حدیث بھی پوری ہوئی:

”أَصْحَابُكَ السُّجُومُ“

(میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں۔)

اس لئے ہمیں کوئی اتنا ثبوت نہیں ملا..... میں نے بہت تاریخیں دیکھیں ہیں، مگر پانچ، سات کے علاوہ مجھے اس دور میں اصحاب کے نشان نہیں ملتے۔ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ اتنا ”مجر پُرا“ وقت گزارنے کے بعد ہمیں اس زمانے میں اصحاب رسول ﷺ بالکل active نہیں نظر آتے اور اُس کی وجہ وہی ہے جو اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا کہ دور فتن میں اپنے گھروں میں بیٹھ جانا اور اپنے دروازے بند کر لینا.....

سوال: پروفیسر صاحب! یہ بہت دلچسپ سوال ہے۔ ایک دوست پوچھتے ہیں کہ خدا نے آپ کو پردے کے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت سے نوازا ہے۔ آپ بتائیے کہ آج کا مٹی پاکستان جیتے گا یا

بھارت؟

جواب: خواتین و حضرات! یہ انہوں نے بالکل غیر مناسب بات کی۔۔۔ میں پرووں کے پیچھے نہیں جھانکتا ہوں، ہاں! اگر پروے کے پیچھے سے کوئی چیز نکل آئے، تو اس کو میں دیکھتا ہوں۔ مجھے حدیث رسول ﷺ یاد ہے کہ ایک شخص نے حضور ﷺ کے دروازے پر بغیر دستک کے آواز دی اور اس کے بعد پردہ بنایا تو حضور ﷺ کے ہاتھ میں نیزہ تھا، کہا کہ اگر ذرا بھی تو اور ٹھہرنا تو میں تیری آنکھ پھوڑ دیتا۔ تو بھائی صاحب! میں پرووں کے پیچھے نہیں جھانکتا۔

توفیق مر: منج وین کا وہیں ہے۔۔۔

پروفیسر احمد رفیق: اچھا، یہ میں بتا سکتا ہوں، مگر پروے کے پیچھے جھانک کر نہیں، اپنی فراست سے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو بھی دی ہے، میرے پاس بھی ہے۔ تو میں بتا سکتا ہوں مگر میں بتاؤں گا نہیں۔ اس سے میری عزت کم ہونے کا خطرہ ہے۔۔۔

سوال: ایک دوست کا بہت خوبصورت سوال ہے کہ انسان کی زندگی میں خدا پہلے آتا ہے یا اعتدال۔

پروفیسر احمد رفیق: بال قلوب جواب دیں گے۔

بال قلوب: میرے خیال میں خدا پہلے آتا ہے اور اعتدال بعد میں۔۔۔ کیونکہ خدا کا آنا ہی اعتدال ہے اور باقی اگر اور کسی religion میں دیکھیں، جن کو کہ میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ comparative religion کو میں کافی عمر سے study کر رہا ہوں۔ کسی بھی religion میں آپ کو اعتدال نظر نہیں آتا۔ میں اس کو عموماً دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، آپ سے بھی یہ عرض کر رہا ہوں۔ ہماری لوگوں کے بارے میں جو normal judgement ہوتی ہے وہ ان کے mannerism پر، اخلاقیات پر ہوتی ہے۔ یا ایک learned trait ہے جس سے کہ ہم لوگوں کو judge کر لیتے ہیں اور ہم عموماً ہی، اخلاق کو اعتدال بھی سمجھنے لگ جاتے ہیں اور اگر تھوڑا سا deeper aspect میں دیکھا جائے تو ایک دوسرا aspect جس کو کہ میں character کہتا ہوں جو کہ آپ کا inner self ہے، آپ کی personality ہے، آپ کے genetics ہیں، آپ کی بہت سی ایسی decisions ہیں جو کہ آپ کے مزاج کے تو خلاف ہے لیکن ایمان کے ساتھ ہیں۔ انکو balance کرنے کیلئے جب تک زندگی میں خدا شامل نہیں ہوگا، آپ کی زندگی میں اعتدال نہیں آ سکتا۔ ایک apparent mannerism

ضرور ہو سکتی ہے۔

سوال: انتظار کی خوبصورت ترین صورت کیا ہوگی؟

جواب:

۔ تو نہ می داند بنو ز شوق بہ میرد زے وصل
چست حیاتو دوام سوخن ما تمام
(تجھے تو ابھی یہ ہی نہیں کہ وصال موت ہے۔ وصال میں زندگی نہیں ہے بلکہ زندگی تو ہر وقت چلے
میں ہے۔) بہت پہلے میں نے ایک شعر لکھا تھا انتظار پر..... شاید کسی شیطان کو وہ شعر یاد ہو..... وہ
انتظار کی اس کیفیت کو بڑے سچھے طریقے سے ادا کرتا ہے کہ
۔ بڑا کرم ہے کہ وعدے پہ وہ نہیں آئے
بڑے مزے میں شب انتظار گزری ہے
یا ایک پرانا شعر ہے۔ اس میں انتظار کی کیفیت عیاں ہوتی ہے۔
سوال: ہمیں یہ کیسے معلوم ہو کہ ہماری زندگی میں خدا کا تصور حقیقت ہے یا محض راہ
فرار؟

جواب: یہ دراصل آپ ایک ایسی statement دے رہے ہو جس کے پیچھے کم از کم پانچ نقطہ
بائے نظر ہیں اور جس اوقات انکار کی اور ماننے کی بنیادی اساس ایک ہی ہوتی ہے اور وہ ہے
جہالت..... جس نے انکار کیا، اُس نے بھی جہالت میں انکار کیا اور جس نے مانا اُس نے بھی
جہالت سے مانا..... تو اس صورت میں جس قوت کو قوت مان رہے ہو اُس کا کوئی اثر آپ کی زندگی
پر نہیں ہوتا۔ اس بات کے بارے میں اللہ بار بار قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تم لوگ آباؤ اجداد
کے دین پر قائم ہوئے، اہل کفر بھی آباؤ اجداد کے دین پر قائم تھے اور ہم جو مسلمان ہیں دور حاضر
میں، ہم بھی اپنے آباؤ اجداد کے دین کی وجہ سے مسلمان ہیں۔ تو دونوں صورتیں ایک ہیں۔ اگر
آپ غور کرو تو اگر کسی کافر کو یہ طعن دیا سکتا ہے کہ تم اللہ کو اس لئے نہیں جانتے کہ تم اپنے آباؤ اجداد
کے دین پر قائم ہو تو کسی مسلمان کیلئے بھی یہی طعن ہو گا کہ تم اللہ کو صرف اس لئے مانتے ہو کہ یہ
تمہارے آباؤ اجداد کا دین ہے۔ دونوں صورتوں میں یہ دین کی اور اللہ کو جاننے کی ادنیٰ ترین
صورت ہے، جس میں اگر کوئی benefit ہے اور اگر آپ بخشنے گئے تو آپ یہ بالکل نہیں کہہ سکتے
کہ میں اپنے غور و فکر کی وجہ سے بخشتا گیا۔ بلکہ آپ یہ کہہ گئے کہ میں اپنے آباؤ اجداد کی وجہ سے بخشتا

گیا۔

اگر غور کیجئے تو ہمارے دل کو یقین اُس وقت آتا ہے، ہم اُس وقت خدا کو مانتے ہیں جب ہمارے شکوک و شبہات، ہمارے اللہ پر اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم اُس وقت اللہ کو حقیقی مانتے ہیں۔ اگر اعتراض مضبوط ہیں تو خدا کا وجود قلیل ہو جاتا ہے۔ ہم اُسے مانتے تو رہتے ہیں خوفِ خلق کی وجہ سے۔ مگر دراصل ہم اُسے مانتے نہیں ہیں۔ ایک تہا بیل غارِ نادہ ہے۔ ساری کتابیں اللہ کے نام سے بھری ہیں، سارے میگزین اللہ کے نام سے بھرے ہیں جس جگہ جاؤ اللہ کی باتیں ہیں، پھر اُس سوسائٹی کو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، جس طرح کہ وہ جاس طرح کا تو نہیں ہونا چاہیے کہ قدم قدم پر ہر جگہ بر معمول کی بات میں جھوٹ، فریب، مکر۔۔۔ اس لئے کہ ہم accountable نہیں ہیں اللہ کے بارے میں۔ ہمارا دین جو ہے اتنا بزاری ہے کہ ہم اللہ کو کہیں بھی جواب دی نہیں سمجھتے۔ جب تک آپ باطنی طور پر بغیر کسی خارجی نتیجہ کے، اللہ کو اپنی جواب دی کامرکز نہیں مان لیتے، آپ کا اللہ کبھی حقیقی نہیں ہوتا۔۔۔

توفیق مر: معزز ذواتین و حضرات مجھے خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ شیخ پر ڈاکٹر رحمت اللہ صاحب موجود ہیں۔ انہوں نے الازہر یونیورسٹی سے اسلامی علوم میں پی ایچ ڈی کیا ہے۔ آپ کا جو خاص موضوع ہے وہ Islamic theology ہے۔ سو ہم ان سے ابھی استفادہ کریں گے۔ ایک سوال ہے ڈاکٹر تلیل صاحب خاص طور پر آپ کیلئے اور بہت دلچسپ سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل کا ایک نمائندہ سوال ہے۔ نوجوان پوچھتے ہیں کہ آج کل کے پروفیشنل دور میں profession زیا دہ تو مانیاں اور توجہ مانگتا ہے، ایسے میں کیونکر ممکن ہے کہ ہم تمام وقت ٹھہر، جستجو اور آرزوئے خدا میں گزار دیں۔ اگر ایسا کریں گے تو ہمارے رزق کا کیا ہوگا؟ ہمارے پاس وقت کہاں ہے؟ ساتھ ہی پوچھتے ہیں کہ اگر رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے تو پھر professionalism میں اتنا وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

ڈاکٹر عبدالحلیم: اس سوال کو محترم استاد بڑے موقعوں پر بڑی مختلف dimensions سے handle کر چکے ہیں۔ اس سوال سے جو نمٹنا سوال بنتے ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان اپنا profession کیسے choose کرتا ہے تو اللہ کے رسول ﷺ اس کا جواب دے چکے ہیں کہ اللہ نے جس بندے سے جو کام لینا ہوتا ہے وہ اُس کے دل میں ڈال دیتا ہے یعنی professional choice عام طور پر determined

ہے d preferences genetically determined ہوتی ہیں پھر exhibit ہوتی ہیں depending upon the things around you اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جب profession کی جستجو کی جائے تو ٹھہر کیے کیا جائے تو اس کا جواب بھی دیا جا چکا ہے پچھلی نشستوں میں کوئی علم ایسا نہیں کہ جب وہ اپنے کمال کو پہنچے، تو حقیقت اولیٰ کا دراک نصیب نہ ہو۔ کوئی بھی علم جب اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو خدا کے وجود کی شناخت کا اشارہ ضرور دیتا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر رزق کی جستجو میں لگے رہیں تو اللہ تک کیسے پہنچیں گے؟ یقیناً رزق مقدر ہو چکا اور جو رزق آپ کیلئے لکھا جا چکا ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ آپ نہ بھی چاہیں تب بھی آپ تک پہنچے گا لیکن اس ساری جدوجہد میں اگر آپ آنکھیں کھلی رکھیں تو جستجوئے رزق میں بھی ایسے مقام آتے ہیں، جہاں آپ کے عرفان میں، فہم میں، فراست میں، مختلف ڈائریکشن سے اٹھانے ہوئے رہتے ہیں۔ میں میڈیسن سے متعلق ہوں۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی کسی قسم کے غیر فضاہی مطالعے نے کوئی hinderance create کیا ہو بلکہ وہ زیادہ excitement

زیادہ understanding create کرتا ہے۔۔۔۔۔

سوال: پروفیسر صاحب آپ سے سوال ہے کہ What is the status of women in Islam? Why are other religion more tolerant towards women than Islam?

جواب: میرے خیال میں پروفیسر سید بلال قطب نے اس پر خاصا کام کیا ہوا ہے کچھ مقالے بھی پڑھے ہیں، یہ اس سوال کا ابتدائی جواب دیں گے اور جو آخری relation ship towards Islam میں اس کو ضرور پورا کر دوں گا۔

سید بلال قطب: جواب سوچنے سے پہلے آپ کو ایک بات عرض کر دوں کہ اگر کسی شخص کو شک ہے کہ پروفیسر صاحب کے پاس بیٹھنا اور پھر بات کرنا کوئی آسان کام ہے تو وہ اپنا شک دور کر لے۔۔۔۔۔ میں پروفیسر صاحب کو 1991 میں پہلی دفعہ ملا تھا۔ اللہ جنت نصیب کرے ہمارے ایک بڑے اچھے دوست تھے کیانی صاحب۔ ان کا پچھلے سال انتقال ہو گیا۔ انہوں نے ملویا، جب سے لے کر اب تک کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ استاد کے پاس بیٹھے ہوں اور باتیں نہ کانپ رہی ہوں کیونکہ میں اس وقت تک دنیا میں کافی زیادہ گھوم پھر چکا تھا تو میں نے پروفیسر صاحب سے ایک بڑے تکبرانہ کہیں یا ایک بڑے چالاک بننے کے سلسلے میں، پوچھا کہ پروفیسر صاحب

مجھے کیا پڑھنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ تم کوڑے پر سے بھی کاغذ اٹھا کر پڑھا کرو۔ تو وہ دن اور آج کا دن..... کوڑا ہی کوڑا ہو رہا ہے انسان اور کچھ بھی نہیں.....

میرے خیال میں ہماری جتنی بھی informations ہیں وہ بہت نیا وہ میڈیا پر focused ہیں۔ میں اپنے طالب علموں سے عموماً اگر پوچھوں، اگر viva کے دوران بھی کسی informaton کے بارے میں پوچھوں کہ reference کیا ہے؟ تو زیادہ تر مجھے کہتے ہیں کہ ہم نے net پر دیکھی ہے تو مجھے یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ کتاب کو کوئی refer نہیں کر پاتا۔ اسی طرح religion کے اوپر جب ہم سوال اٹھاتے ہیں، تو کتنی عجیب بات ہے کہ ہم اپنے religion کو بھی بالکل نہیں جانتے اور اگر ابھی میں آپ سے کہوں کہ مسجد جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ اور اگر کسی نے دیکھی ہو اور میں صرف یہ کہوں کہ اس میں ایک بال ہوتا ہے، جس میں نماز پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے باہر ایک courtyard ہوتا ہے اور اس courtyard کے دونوں اطراف میں وضو کی جگہ ہو سکتی ہے تو بڑی سیدھی سی، صاف سی بات ہے۔ کچھ جگہ ایسی ہے جو سائے میں سہولت دے گی۔ کچھ جگہ ایسی ہے جو کہ کھلے آسمان تلے سہولت دے گی اور اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ مندر کو کیسا سمجھتے ہیں؟ مندر کیسی چیز ہوتی ہے؟ تو وہ بھی بالکل ایسے ہی سمجھنے کہ ایک کمرہ ہوتا ہے، جس میں زیادہ تر کوئی کھڑکی ہوتی ہی نہیں ہے۔ اگر ہو بھی تو بہت باریک slit window ہوگی اور اس کا چھوٹا سا دروازہ ہوگا اور دروازہ بھی بہت دور کر کے ہوگا اور اس مندر میں symbolical ایک خدا بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس architecture کا اس structure کو بنانے کا کوئی مقصد ہوگا، جس طرح مسجد کا مقصد ہے، اسی طرح مندر کا بھی کوئی مقصد ہوگا۔ اس میں بنیادی طور پر آپ نے خدا کو ایک کمرے میں بند کیا ہوا ہے کیونکہ اگر خدا کہیں باہر نکل جائے گا تو اس کی حفاظت کیلئے باہر چوکیدار کو بٹھایا ہوا ہے جو کہ برہمن ہے۔

اب یہ دونوں اشخاص وہاں کبھی پور بھی ہو جائیں گے تو ان کی دلچسپی کیلئے بھی انتظام کیا گیا ہے وہ ہے وہی کا اور پھر اس دہائی کے ساتھ entertainment programme کے ساتھ آگے بہت لمبی بات جب چلتی ہے تو ان کے ہاں، پورا ایک آرٹ develop ہوتا ہے جن میں کلا سوزاں بھی آتا ہے اور بہت سی ایسی چیزیں بھی، جو انتہائی واپسات طریقے سے کی ہوئی ہوتی ہیں۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھو تو christianity میں new testament میں chapter sixteen میں ہے۔ Most probably the

گواہی تھی..... اگر تھوڑا سا depth میں دیکھیں تو دو گواہوں کا معاملہ صرف اُس وقت آتا ہے جب کوئی economical issue ہو کیونکہ عورت کو economics handle کرنے کے لئے کہا نہیں گیا۔ اُس کے لئے options ضرور ہیں لیکن اُس کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ نمائے یا economically چیزوں کو handle کرے کیونکہ یہ بنیادی طور پر اُس کا فرض نہیں رکھا گیا اس لئے یہاں پر اُس کی جو رائے ہے وہ بھی تھوڑی سی محتاط طریقے سے لی گئی ہے۔ otherwise میرے خیال میں جو عورت کا مقام اسلام میں ہے اور کوئی ایسا religion نہیں ہے جو عورت کو اس status پر رکھتا ہے جہاں پر کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے کہا..... اب اس حدیث پر غور کریں..... کتنی عجیب بات ہے کہ نبی نبی فاطمہؓ جب آتی ہیں رسول اللہ ﷺ کے پاس تو آپ ﷺ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ ﷺ انہیں اپنی جگہ بیٹھنے کے لئے دیتے ہیں اور جو آپ کی رضائی ماں ہے، اُن کے لئے آپ ﷺ اپنی چادر بچھا دیتے ہیں۔ طرح سے کم ہے۔ میرے خیال میں شاید باقی لوگ جو ہیں وہ اپنا exposure دینا ہی نہیں چاہتے کہ اُن کے religion میں عورت کا جو مقام ہے وہ کیا ہے.....؟
 پروفیسر احمد رفیق: اسکے علاوہ نو تین حضرات! ساری شاعری، ساری فلمیں آپ ہی پڑھیں۔ ہمیں تو کوئی بھی اچھا نہیں کہتا..... (قہقہہ)

سوال: Why have Muslims failed as a civilization?
 جواب: This is very unauthenticated question, infact muslims are the only civilization which have lasted over fifteen hundred years. اگر آپ غور کرو تو تمام civilization جنہوں نے دنیا میں وقت گزارا ہے، اُن کی مدت زندگی پندرہ سال سے لیکر ڈیڑھ سو سال، دو سو سال، اور زیادہ سے زیادہ ساڑھے تین سو سال رہی ہے۔ ساڑھے تین سو سال سے آگے کوئی تہذیب نہیں ہے.....

perhaps آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ بہت سارے لوگوں نے ملکر کس تہذیب کو قبول کیا اور اگرچہ اسلام christianity کے چھ سو برس کے بعد آیا اور یہ کہ christianity کو already advantage حاصل ہو چکا تھا پھیلاؤ کا، اس کے باوجود اسلام نے آپ

واحد میں christianity کو قلعہ اود میں پچھاڑ کر رکھ دیا۔ because؟ why..... لوگوں کو اسلامی تہذیبی اقدار پسند آئیں۔ البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اس civilization کی ایک ایک قدر پر اللہ کی چھاپ تھی اور اس کے ایک ایک معمولات پر رسول اللہ ﷺ کے کردار کی جھلک تھی۔ Islamic civilization کی ایک مختصر سی بات نیچے کہتے ہیں جس میں جب ابو عبیدہ بن الجراح نے حملہ کیا تو اس حملے میں پوری civilization کی کچلی اقدار بدل گئیں اور آپ نے ان سے جز یہ لیا۔ ان کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد جب یرموک کی جنگ آگئی تو حضرت ابو عبیدہ جو بھی حکم ملا کہ آپ یہ فوجی چھاؤنی چھوڑ کر یرموک میں آ جائیں۔ جب آپ جانے لگے: It has never happened in the history of civilization.....؟ اس لیے کہ پہلے civilized attitudes ہی نہیں تھے۔ تو حضرت ابو عبیدہؓ نے قہر سے لوگوں کو بلا دیا اور بلا نے کے بعد ان کے پیسے انھیں واپس کئے جو جز یہ کے لئے تھا اور کہا کہ ہم نے تمہاری حفاظت کے عوض یہ پیسے لئے تھے۔ اب چونکہ ہم چارہ ہیں، تمہاری حفاظت نہیں کر رہے تو یہ اپنی امانت واپس لے لو۔ جو christian پادری اس وقت آئے اور جو اس قوم کے بڑے آئے، انھوں نے ہاتھ اٹھا کر دُعا کی کہ اے اللہ! ہمارے ہم قوموں سے تو یہ مسلمان infidal ہمیں بہتر ہیں.....

اس civilization میں بڑی بات یہ ہوتی تھی کہ اقتدار کا مالک زمین کا کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ اقتدار کا مالک صرف اور صرف اللہ تھا۔ اس civilization میں کردار کی وجہ سے محبت کا مرکز، صرف اللہ کا رسول ﷺ تھا اور اس civilization میں انصاف کسی فرد یا حد سے issue نہیں ہوتا تھا بلکہ اللہ کی وجہ سے issue ہوتا تھا۔ اس civilization میں ایک غریب ترین بھکاری بھی Court of justice میں بادشاہ کی مسالمت رکھتا تھا۔ اس civilization میں کوئی شخص بھوک اور افلاس سے نہیں مر سکتا تھا Double security system کی وجہ سے، زکوٰۃ کی وجہ سے، اور صدقات کی وجہ سے.....

خواتین و حضرات! آج یورپ کی اعلیٰ ترین civilization صرف اپنے security system کی وجہ سے لوگوں میں popular ہے۔ جس دن وہ ختم ہوگا، وہ civilization ناک وناکستر میں بدل جائے گی۔ It's very very difficult to say that Islam is the only civilization جو اپنے وجود میں آنے کے بعد قائم

نہ رہی..... اگر چاس کی حیثیت میں اقتدار کے سینٹر بننے رہے ہیں مگر مسلسل پندرہ سو سال کے بعد آئین تک بھی اس civilization کے بچے کچھ آتا رہیں گے ہیں۔

بال مقب :- میں اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے جسے anthropology کہتے ہیں اور ایک چیز ہوتی ہے history جب history کو جاننا ہو تو anthropology اس میں مدد کرتی ہے۔ anthropology ہے پرانی چیزوں کو کھود کر نکالنا تاکہ انسان کو پرانے زمانے کے حقائق کا اندازہ ہو سکے۔ ابھی آپ ایک لمحے کے لئے فرض کریں کہ اگر آج سے ایک ہزار سال بعد ان ساری civilizations کو کھود جائے، ان میں پاکستان بھی کھود جائے، یورپ بھی کھود جائے، امریکہ کو بھی کھود جائے، تو جو اس وقت کے anthropologists ہوں گے وہ کس بات پر یہ judgement دیں گے کہ یہ civilization کامیاب civilization تھی اور یہ civilization کامیاب civilization نہیں تھی۔ چار factors ہیں جن پر آپ اس بات کو base کرتے ہیں۔ برصغیر سے west نے جو ہمیں بتایا ہے کہ ہر چیز میں success کا ratio دولت کے ساتھ associate کرنا ہے تو ہم اس چیز پر راضی ہو گئے۔ ہم اگر اس بات کو چیلنج کر دیں کہ ہم wealth سے success کو associate نہیں کرتے تو civilization کو آپ کیسے judge کریں گے؟

Archaeology میں چار طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس civilization میں تصور خدا کی کیا صورت تھی؟ کیا طریقہ کار تھا؟ یا اس civilization میں کیسے رائج تھا اور لوگ اس پر کس طرح گامزن تھے؟ دوسری جو بات یہ دیکھی جائے گی کہ اس civilization میں matter کو energy میں کیسے convert کیا گیا۔ یہ وہ پہلو ہوگا جو کہ scientific ہوگا۔ تیسرا پہلو یہ ہوگا کہ وہاں کے لوگوں کا رہن سہن دیکھنا۔ human rights کو دیکھنا، اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھنا۔ چوتھی چیز جو ہے وہ اس civilization میں concept or sense of aesthetic ہے یعنی اس civilization کی جس جمالیات کو دیکھنا۔ ان چار بنیادوں پر ایک ہزار سال کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ کون سی civilization ترقی یافتہ تھی، اچھی تھی، کوئی civilization اچھی نہیں تھی، اگر آپ ذہن میں یہ merit رکھیں تو میرے خیال میں ہم easily سے seventy five percent پاس ہو سکتے ہیں۔

سوال:- تمام دنیا کے مسلمانوں کی بے ربط حالت کے پیش نظر کیا احیائے اسلام ممکن ہے اگر جواب ہاں میں ہے تو عملی طور پر کیسے؟

جواب:- خواتین و حضرات! کچھ باتیں ہمیں اپنے simple زمینی estimate سے آگے جا کر دیکھنا ہوتی ہیں۔ احیائے امت اسلامیہ ایک تاریخی حقیقت بھی ہے اور ایک افسانوی حقیقت بھی ہے۔ افسانوی میں اس لئے کہ رہا ہوں کہ جب سلطنتِ غرماط کا زوال ہوا تو ایک بہت جگہ جو جرنیل حضرت موسیٰ زبیری جنہیں موسیٰ بن ابی غسان بھی کہتے تھے۔ وہ وادیِ الکبیر کے کنارے سر ٹانیک سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تو مدتوں غرماط میں یہ صدا، یہ شہرہ رہا کہ موسیٰ الجزار مڑ گئے ہیں اور وہاں سے پلٹ کر آئیں گے اور ہمیں پھر فتح دلائیں گے۔

ایک قوم کے ضمیر میں ایک خواب، ایک امید، ہر حال میں زندہ ہوتی ہے۔ Over the time جو ملت اسلامیہ کو leaders ملے ہیں وہ قریباً قریباً ایسا لگتا تھا کہ مغربی تعلیم کے زیر اثر ہیں جیسے اب بھی ہو رہا ہے کہ اس secular tendency کے لئے، یا مغرب سے آئی ہوئی اس تہذیبی قدر کے لئے ہم اپنے مذہب کو یا تو اس کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں یا ہم اس مذہب کو ختم کرنے کے بعد we like to be like them میں بھی سمجھتا ہوں کہ اگر ان سوسائٹیوں میں کوئی قابلِ قدر اشیا ہیں تو ہمیں ضرور لینی چاہئیں مگر احساسِ کتری کے ساتھ نہیں۔ ہم نے بھی انھیں دیا ہے، ہم نے تیرہ سو برس انھیں اقتدار بخشی ہیں، ذیانتیں بخشی ہیں، تعلیم بخشی ہے، ایسی رشد بخشی ہے، غزالی بخشی ہے، تو جس دستور کے تحت مغربی دنیا آج powerful ہوئی ہے، اسی دستور کے تحت اسلامی دنیا کل مغرب سے بہت آگے نکل جائے گی۔

مغرب زوال سے بہت خوفزدہ ہے۔ یہ پہلی مرتبہ اس کا عروج نہیں ہے پہلے بھی عروج ہوا، جب سلطنتِ روم بہت زیادہ مراتب تک پہنچ گئی تو Gernalic tribes نے اسے تہہ و بالا کر دیا۔ پھر ایک دفعہ جب روم کی سلطنت بہت پھیلاؤ میں آئی تو مشرق سے اٹھے ہوئے Attila the Hund نے اسے ختم کر دیا۔ پھر تیسری مرتبہ جب سلطنتِ بڑے عروج پر آئی تو مسلمانوں نے eastern دنیا پر کو ختم کر دیا اور اس لئے انہیں latest زیادہ دیا ہے۔ ان کو زیادہ یاد یہ ہے کہ ہماری قیادت مشرق کو اگر کسی نے چیلنج کیا اور برباد کیا تو وہ مسلمان ہے۔ مسلمانوں کا خوف خواہ سلطانِ امیر تیمور کی شکل میں ہو، خواہ وہ سلطانِ صلاح الدین کی شکل میں ہو، خواہ وہ امیر سلطانِ اعظم کی شکل میں ہو، ان کو یہ احساس دلاتا رہتا ہے کہ ہمارا یہ اقتدار بھی کبھی

چھن جائے گا۔

حضرات گرامی! چوبیس ہزار ایٹم بم سے قیادت نہیں ملتی۔ اس لئے کہ کسی ملک کے پاس دنیا میں چوبیس ہزار شہر نہیں ہیں اور نہ ہی بڑی جنگوں میں یا کسی بڑی ایٹمی جنگ میں اتنے ایٹم بم کی ضرورت پڑتی ہے۔ امریکہ کے بھی ہاؤن ہی شہر ہو گئے ہن کیا ہن ایٹم بم چاہئیں۔ زیادہ کر کو تو سو بم چاہیے ہو گئے اور امریکہ بھی ایک ہی شہر پر چوبیس ہزار بم نہیں گرا سکتا۔

خواتین و حضرات! ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی سرعت سے، بڑی تیزی سے خیالات بدل رہے ہیں۔ ہم اپنے ملک کو دیکھتے ہیں اور Turkey کو دیکھتے ہیں، پاکستان جو مذہب کے نام پر بنا تھا، Turkey جو شروع ہی سے secular ہو گیا تھا، تو secular ہونے کے باوجود اسے وچرتی حاصل نہیں ہوئی جیسے آج ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ سیکولرزم میں ترقی ہے۔ آج زاو خیالی اور روشن خیالی میں ترقی ہے۔ اگر ایسے ہوتا تو مملکتِ Turkia آپ سے بہت آگے ہوتی۔ عزت میں، برکت میں، ترقی میں، اسطو سازی میں بہت آگے ہوتی۔ مگر Secular Turkey آج بھی یورپ کے دروازے پر کھڑا ہوا ان سے شرکتِ مملکت کی بجائے مانگ رہا ہے اور اس کے برعکس وہ مسلمان، وہ پاکستان، جس کے بارے میں یہ کہا گیا، جس کے بارے میں کتابوں میں لکھا گیا کہ جب پاکستان بنا، اس کی پوری سیکرٹریٹ میں ایک کرنسی تھی اور ایک آدھ ورق والی کانپنی تھی اور پختل سرے سے تھی ہی نہیں۔

خواتین و حضرات! اللہ کے نام پر بنا ہوا یہ ملک اس وقت خالی اسلام ہی نہیں بلکہ ٹیکنالوجی میں، جدت میں، ایٹم میں، میزائلوں میں، دنیا کے انتہائی leading ملکوں میں سے ہے اور اسی وجہ سے یہ مغرب کی نظر میں کلک رہا ہے۔ جسے یہ خوف ہے کہ کوئی نہ کوئی ان میں سے انھو کر حملہ آور ہوگا۔ اس کی دوسری وجہ خواتین و حضرات یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل دینا چاہتے۔ صرف تین سال کے اندر I have a firm faith. Technically speaking اس کی شغل میں ہے۔ صرف تین سال بعد اور اگر یورپ نے تین سال کے اندر جنگ کرنی ہے تو ہو سکتا ہے کہ initial خسارہ مسلمان کو ہو۔ مگر ایک اور حقیقت یہ ہے کہ یورپ کو یا امریکہ کو زندگی سے پیار ہے، انس ہے محبت ہے، وہ کہتے ہیں we only live once and even not like to die in this one life مگر مسلمان اس کے برعکس اس کی زندگی کا قرینہ یہی ہے کہ یہ

”مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ“ (البقرة 36:2)

چندھن کے لئے ہم یہاں ہیں۔ اصل زندگی تو آگے شروع ہوئی ہے۔ یہ اتنا ہی انگریزوں کا خلاف ہے۔ اتنا ہی pusher ہے مسلمان کا کہ وہ زندگی میں جدوجہد سے کبھی غافل نہیں ہوتا اور آج بھی میرا خیال ہے کہ یورپ کے کامیاب، کے ایمان اگر لڑ رہے ہیں تو وہ مسلمان کی اسی عادت سے کہ وہ مرنے سے نہیں ڈرتا اور خود شمول کی آپ کتنی بھی مدت نہ کر لو مگر یورپیوں کے نزدیک desperate act کرنے والا کوئی یورپی نہیں ہوتا۔

سوال: یہ خواتین کی طرف سے سوال آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر حکمران بنایا ہے یعنی مرد اور خاوند جو مرضی چاہے کر سکتا ہے۔ عورت ہر بات برداشت کرے صرف اس لئے کہ وہ جاکے پیڑی ہے۔ اس کی جائزہ ناجائز بات سامنے پر، اس کی فرمانبرداری عیسیٰ است جس میں لے جائے گئی کیا صحیح ہے؟

”وَلِلرَّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ“ (البقرة ٢٢٨)

68

میں آپ کو یہ ایک اصول بتا سکتا ہوں۔ کہ وَلِلّٰہِ جَلَالِ عَلَیْہِمْ ذُرِّیَّةٌ مِّنْ عَدُوِّہُمْ نے سال مہارت کے ساتھ اچھا ہوا ہے۔ اُن کو پتہ ہے کہ ہم کون ہیں۔ بعض اوقات نفس طبع کے تحت بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ جیسے امریکہ کے یہودیوں کے کہنے پر مسلسل روپیٹنڈہ نے جرمنی کو submissive رکھا ہے، بالکل اسی طرح خواتین ہر مرتبہ یہ کہہ کر کہ وَلِلّٰہِ جَلَالِ عَلَیْہِمْ ذُرِّیَّةٌ کہ کیوں رتبہ بلا ہے اور مرد کہتا ہے کہ خدا کے لئے دس اوپر لے لو۔ میری جان چھوڑ دو۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ دونوں طرف ایک چیز یکساں ہے۔ acceptions دونوں طرف ہیں، کچھ مرد ضرور ماں اور اسے تمہاری وجہ سے کچھ معصوم بشریہ اور اچھی عورتوں پر ظلم کرتے ہیں مگر اس ملک کی روایت ہے کہ کروہ رورت ایک مغلوب الغضب مرد کے سامنے کچھ عرصہ صبر کرتی ہے۔ پھر جب امثالہ اللہ اس کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو طاقتور feel کرتی ہے اور وہی سلوک اس مرد کے ساتھ کرتی ہے بڑے چاہنے میں، جو وہ اس کے ساتھ کر چکا تھا۔ This is such an often repeated history in our country

اصل میں اگر کچھ پوچھئے تو یہ دو نظاموں کی جنگ ہے جسے ہم Matriarchal اور Patriarchal نظام اور مادانہ نظام اور پدرانہ نظام کہتے ہیں۔ چونکہ ہندوستان پہلے سے مادانہ نظام کی زد میں تھا، پھر Aryans پدرانہ نظام لکھ آئے اور ان میں مرد Family کا محور تھا اور یہاں عورت Family کی محور تھی۔ آئے اب ذرا ایک جائزہ لیجئے ساری تاریخ کا کہ اس معاشرے میں، ہندو معاشرے میں کس کو غلبہ حاصل ہے تو be hundred percent you sure کہ عورتوں کو غلبہ حاصل ہے یعنی طویل عرصے کی اس جنگ میں عورتوں نے مردوں کے اس درجے کو مکمل طور پر مسامحہ کر کے رکھ دیا۔ ہم مسلمان ذرا تھوڑا اور رجسٹر کریں گے دس پندرہ سال اور..... پھر غلبہ ادھر ہی چلا جاتا ہے۔

سوال:- آپ نے گزشتہ علماء پر اعتراض کیا کیا انھوں نے قرآن پر غور نہیں کیا۔ اگر وہ ایسا کرتے تو تیرہویں صدی میں وہ ساری ایجادیں اور دریافتیں کر سکتے تھے جو آج ہو رہی ہیں۔ قول عباس کے مطابق ہر زمانہ قرآن کی اپنی تفسیر ہے۔ علماء کے لئے اس زمانہ میں عرصے کو پانچ سو سال طرح ممکن تھا؟ اور کیا آپ کے لئے قرآن میں کوئی کتابا بیت ہے؟ کیونکہ آپ اگر یہ بتادیں کہ پانچ سو سال بعد وہ اعتراض جو آپ کر رہے ہیں، آپ پر اس دور کے علماء نہیں کریں گے؟ جواب:- مجھے یقین ہے کہ وہ نہیں کریں گے..... اُس کی آپ وہ پوچھتے ہو.....؟ پانچ سو سال ابھی رہے نہیں ہیں۔ نہ کوئی آئے گا، نہ مجھ پر اعتراض کرے گا..... ہیں جی..... دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کسی پر اعتراض نہیں کیا۔ میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے اور انصاف میں آپ سب پر چھوڑ دیتا ہوں..... آج مجھے Sir James Jeans کہتا ہے کہ تمام کائنات میں ہر چیز چل رہی ہے۔ آج سے پندرہ سو سال پہلے قرآن بڑے سادہ اور واضح لفظوں میں کہتا ہے کہ کائنات میں ہر چیز چل رہی ہے تو میں اس غلطی کا ذمہ دار کسے ٹھہراؤں؟ اُن لوگوں کو جن لوگوں نے اُس وقت قرآن پڑھا۔ اُن عالموں نے اسے پڑھا، مگر انھوں نے کیوں نہیں اسے لکھا؟ کیوں نہیں اسے درست لکھا؟ کیوں انھوں نے Ptolemy کی بات مان لی کہ زمین کھڑی ہے اور باقی سیارگان اُس کے گرد چل رہے ہیں.....

Do you have any answer to this question. I don't think so میرے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں۔ آپ کے پاس کوئی جواب ہے.....؟ کہ اتنی خوبصورت آیا سو قرآن، اتنی واضح، بغیر کسی شک و شبہ کے اللہ نے جب آکھ دیں اور آج میں

انہی آیات کی وجہ سے زمانے کا انجام بھی دیکھ سکتا ہوں، میں اپنا انجام بھی دیکھ سکتا ہوں، میں اپنے علم کو آخری حد تک لے جانے کی حدود بھی دیکھ سکتا ہوں، مجھے یہ سمجھائیے کہ تیرہ سو برس تک یہ عالم ہمارے لے کیا سوغات لیکر آتے رہے؟ آئے دیکھئے کہ یہ عالم کیا لاتے ہیں؟ میں ایک مثال دوں گا۔ پہلے میں اس پر تفریر کر چکا ہوں۔ آپ کسی بھی قرآن کو اٹھا کر دیکھ لیجئے:

”وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ“

(اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔)

قرآن کہتا ہے اور سادہ فطرتاً ہی ”وَجَعَلْنَا“ پیدا کیا ”مِنَ الْمَاءِ“ پانی میں سے ”كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ“ تمام حیات میں سے۔ ایک دفعہ نہیں کہا، دو دفعہ نہیں کہا، دس مرتبہ کہا اور تمام دفعہ سرائی کر دیکھ لیجئے کہ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح کیا گیا ہے کہ اللہ نے تمام حیات کو نطفے سے پیدا کیا ہے۔

حضرا! یہ کیا مذاق تھا.....؟ یہ کس قدر غلط interpretation تھی۔ ایک بالکل واضح Statement کو کیوں confuse کیا گیا.....؟ وہ اس وجہ سے کہ ابھی تک کسی یونانی، کسی Roman کسی دوسری Mesopotamia civilization کے عالم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم نے حیات کو پانی سے پیدا کیا ہے اور یہ لوگ، دانش ور، جو نئے معتزلہ ہوئے، نئے نئے دانش ور ہوئے، اسامعہ جو دانش ور ہوئے، ماترید یہ جو دانش ور ہوئے، ان کو احساس یہ تھا کہ قرآن کے سادہ الفاظ میں تاویل کئے بغیر ہم قرآن کو سچا نہیں ثابت کر سکتے۔ قرآن پہلے بھی سچا تھا، اب بھی سچا ہے، قیامت کے دن تک سچا رہے گا۔ میں اُن کو اٹرام نہیں دے رہا تھا۔ میں صرف انھیں عالم سمجھنے سے انکار کر رہا تھا۔.....

ڈاکٹر عبد الباقی:۔ میں اس میں دو باتیں add کر دوں کہ پروفیسر صاحب آجکے اس میں دو اصولوں کی تلقین کر رہے ہیں..... وہ اصول یہ ہیں کہ اگر قرآن کی یا کسی حدیث کی کوئی بات ہماری سمجھ میں نہ آئے تو کہیں بہتر ہے کہ ہم یہ کہہ کر خاموش ہو جائیں کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی اور ہم مزید علم کا انتظار کریں گے اس کی دو مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں، ایک وہ ہے جو استاد نے دی:

”وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ“ (ذاریات 47)

(اور آسمان کو بیٹھا اپنے ہاتھوں سے، ہم اس کو وسعت دے رہے ہیں۔)

اسکا سادہ ترجمہ کوئی بھی عربی جاننے والا کر سکتا ہے۔

more or less اسی مفہوم کے ساتھ..... اب دوسری آیت ہے اسی سے ملتی جلتی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کو بنایا، ہم اسے کناروں سے یکسر کرتے جا رہے ہیں۔ اب ان کی تفاسیر میں آپ کو سنانے لگا ہوں جو کہ پرانی تفاسیر ہیں۔ کسی مفسر کا نام نہیں لے رہا۔۔۔ ایک مفسر یہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں کے پھیلائے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ مسلمان جو ہیں، وہ فتوحات کرتے جا رہے ہیں، تو ان کی جو سلطنت ہے، وہ پھیلی جا رہی ہے اور اس طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے اور دوسری تاویل اس کی آپ نے استاد سے سنی، کسی اور مفسر کی، کہ اللہ نے اس میں اپنی قوتیں رکھیں، قوت بازو رکھی، وغیرہ وغیرہ..... جو بالکل کسی معنی میں ڈٹ نہیں بیٹھتی تھیں اور یہ جو دوسری آیت میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ (میں زمین کو کناروں سے یکسر جا رہا ہوں) تو اس کی تفسیر ایک عالم نے یوں کی کہ مسلمانوں کی فتوحات سے عمار کی زمین اور سلطنت سکرتی جا رہی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنی Local interpretation تھی۔ اگر وہ یہ کہہ کر خاموش ہو جاتے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے یہ آسمان تخلیق کئے اور میں انھیں وسعت دیتا جا رہا ہوں اور آگے لکھ دیتے: ”واللہ اعلم بالصواب“ حتیٰ کہ ظلم اپنے کمال کو پہنچتا اور ہم تک نہ پہنچتی، اسی طرح استاد محترم نے آپ کو وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ نَحْلًا فَمِنْ حَيْثُ يَخْرُجُ نَهْرٌ يَخْرُجُ مِنْ تَحْتِ الْأَرْضِ کی تفسیر میں لکھا کہ ہم نے انسان کو مادہ مٹی سے پیدا کیا۔ ان کے نزدیک مادہ کوئی اور ترجمہ ممکن نہ تھا، تحقیق کے reference سے..... حتیٰ کہ بائبلوجی کی کتابوں نے یہ انکشاف کیا اور قرآن کی اس آیت کا Literal ترجمہ بیا لوجی کی books میں اس طرح آیا کہ All life has been created from water...

اسی طرح حدیث میں بھی ہے جس کی مثال بارہا مختلف sessions میں دی جا چکی ہے کہ حضرت ابوذر غفاری! سے پوچھا گیا، حضور ﷺ نے پوچھا کہ ابوذر! تجھے بتا ہے کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے۔ ابوذر نے آپ سے کہا کہ اللہ اور رسول ﷺ بہتر جانتے ہیں تو آپ نے جواب دیا کہ یہ عرش کی طرف جاتا ہے اور اسے لوٹا جاتا ہے کہ وہیں سے نکلے اور ایک دن آئے گا کہ اسے نہیں لوٹا یا جائے گا۔ اس پر غلام احمد پرویز نے اعتراض کیا کہ sun کی یہ movement تو ہے ہی نہیں لہذا یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ ان کی وفات کے کچھ ہی عرصے کے

بعد یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچ گئی کہ سورج کی حرکات اس نوعیت کی بھی ہیں کہ یہ حدیث انھیں explain کرتی ہے تو بجائے اس کے کہ تھوڑے علم پر تقاضا اور حمیت کا اظہار کرتے ہوئے کسی آیت قرآنی یا حدیث رسول ﷺ کی حقانیت پر اعتراض کیا جائے، کہیں بہتر ہونا کہ وہ علماء انتظار کر لیتے اور آج بھی یہی بہتر ہوگا کہ کچھ ایسی آیات جو آج کا علم explain نہیں کر پاتا اُس شخص سے انتظار کیا جائے، وہ جو سوال کرنے والے نے اشارہ دیا۔

حضرت ابن عباسؓ کا بھی یہ قول ہے کہ ہر زمانہ قرآن کی اپنی تفسیر کرتا ہے اور ابن عباسؓ نے ایک صاحب سے یہ کہا کہ یہ آیت تمہارے لئے نہیں ہے۔ جب انھوں نے اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ اللہ جانتا ہے کہ زمین میں کیا ہوتا ہے اور آسمانوں کو کیا چاہتا ہے تو انھوں نے فرمایا کہ یہ آیت تمہارے لئے نہیں اور آج ہم جانتے ہیں satellite کی مدد سے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ تو ہر آیت اپنے زمانے کے ساتھ تعلق ہے اور اُس وقت تک اُس کا literal translate ہی رکھا جائے اور انتظار کیا جائے اُن لوگوں کا جن لوگوں کیلئے وہ آیت ہوتی ہے۔

ڈاکٹر رحمت اللہ: علمائے الاذہر نے لکھا ہے کہ مِنْ الْعَاءِ کا مطلب ہوتا ہے، protoplasm
disintegration of protoplasm

سوال: پروفیسر صاحب یہ سوال بہت سے دوستوں کی جانب سے آیا ہے جو آج کل زمینی حقائق ہیں اس کے متعلق ہے۔ اُن ایون کے واقعات کے اثرات کے بعد آج نبی کریم ﷺ سے متعلق ناکوں کے خلاف مسلمانوں کے زبردست غم و غصے اور احتجاج کے مابعد اثرات کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں: Why are people making cartoons of our Prophet?

جواب: بعض اوقات قوموں کے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ اگر میرے رسول ﷺ زندہ ہوتے تو اُن کو اپنی زندگی میں بھی اُس قوم جبلاء سے واسطہ پڑا تھا۔ وہ ہر حال میں انھیں ذیت دینا چاہتے تھے۔ جب crusades شروع ہوئیں اور مسلمانوں میں سخت جنگیں شروع ہوئیں تو ایک priest لائمنس نے ایک پوری کتاب لکھ ماری۔ اس نے کہا کہ مسلمان ایک بت کی پرستش کرتے ہیں جسے ہمیت کہتے ہیں یعنی اسم گرامی محمد ﷺ کو بھی مسخ کیا گیا۔ آپ پندرہ جلی میں کروڑ لوگ ہیں لیکن آپ اُن کے ہاتھ اور زبانیں پکڑ نہیں سکتے۔ اگر آپ ان کو مٹو بھی کر لیں تو

اب آپ کا عجیب حال ہے کہ حکومتیں کانٹے لیس ہیں اور شاید اہم گرانی کی cost پر بھی اُن کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتے۔ جو آپ کے نکران ہیں، جو بانی مسلمانوں کے نکران ہیں اگر ان کے پاس choice ہو تو وہ اس cost پر بھی اُن سے تعلقات رکھیں گے۔ رہ گئے وہ سادہ لوگ، یہ لوگ، وہ دل کے اچھے لوگ، وہ اللہ کے رسول ﷺ سے محبت کرنے والے لوگ، تو ان کیلئے یہ اذیت کا باعث بننا رہے گا مگر جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس منہیت کو، ignore کر کے، ممبر سے، استقامت سے مارا جا سکتا ہے اگر آپ انہیں پیچھڑیں گے تو وہ آپ کو چڑائیں گے۔ اُن کو اگر پتہ ہے کہ مسلمان اس چیز سے دکھانٹتے ہیں تو وہ آپ کو اور دکھ دیں گے۔ جب تک ہم میں زون نہیں ہوتا، جب تک ہم اس فزکی practically سرکونی نہیں کر سکتے اس وقت تک ہم نے، ہماری غیر متواسلام نے، ہمارے عزت محمد ﷺ کے تصور نے اگر کوئی نقصان اٹھانا ہے تو ہمیں اس کیلئے تیار رہنا چاہیے۔ ہمیں دُعا تھی چاہیے، ہمیں اپنے دل کے اندر یہ دعا رکھنی چاہیے اور اُٹھی چاہیے کہ اے اکابر! ہمیں اس قابل بنالو کہ ہم عزت رسول ﷺ کے محافظ بنیں۔ ہم اس قابل ہوں کہ ہم دشمن کی ان باتوں کو روک سکیں۔ آپ کو یاد ہے کہ یہ کتنا ذک مسئلہ ہے کہ وہ جو رسول اللہ ﷺ کی برائی بیان کرنا تھا، فتح مکہ کے دن، کعبہ کے قتل کر دیا گیا۔ کعبہ کے اندر بھی اگر کسی کا قتل حلال کیا گیا تو وہ شخص ہے جس نے نبی رسول ﷺ کی عبور و بیزا رسول اللہ ﷺ نے بھی نہیں دی۔ رسول اللہ ﷺ تو ہر قسم کی برائی بات سُن کر چپ رہتے تھے۔ وہ تو رسول اللہ کی رحمت تھی۔ غلط اور انکسار کا نام عجیب تھا۔ وہ جو بدترین دشمنوں سے بھی بات سننے سے حق و ممبر کا ہی دامن تھا مے رکھتے تھے مگر یہ سزا اللہ نے دی ہے، ان لوگوں کو جو نبی رسول ﷺ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کیساتھ شاید ہم کچھ نہیں کر سکتے، دور ہیں۔ سمندر حائل ہیں، مکرور ہیں۔ تجھ کا کہہ میں۔ نیاس ٹوٹی پڑی ہیں مگر اگر آپ اعتبار رکھو تو آپ یقین جانو کہ اللہ یہ بدلہ ضرور لے گا۔ وہ اپنے دوست کی حرمت پر آج نہیں آنے دے گا۔

سوال: شکر یہ پروفیسر صاحب! مومنین کیلئے خوشخبری ہے کہ جنت میں حوریں ہوں گی، کیا وہ حوریں مومنات ہوں گی، پھر ستر کی تعداد کیسے پوری ہوگی؟

جواب: خواتین و حضرات! جس نے بھی سوال بھیجا، اُس کو پتہ ہونا چاہیے کہ خواتین کیلئے بھی جنت ہے اور اگر غلطی سے اُن کے یہاں کسی خاتون بیگم سے اچھے تعلقات ہیں تو وہ وہاں بھی پہنچا نہیں چھوڑیں گی اور اس کی حفاظت کرنے کیلئے کیا میں یہ کیوں کہ لازم ہے کہ آپ یہاں اپنی بیویوں سے لڑتے رہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اُن کے پاس بھی ایک اختیار ہے۔ مجھے ایک کمزور روایت پہنچی ہے جناب علی کرم اللہ وجہہ سے کہ جنت میں ایک دوکان ہے، ایک مارکیٹ ہے جہاں کوئی بھی جا کر شغل و صورت اور جنسی آگہی بدل سکتا ہے اور اگر اچھی عورتوں نے چاہا کہ وہ وہاں مرد بن جائیں تو بڑی آسانی سے بن جائیں گی۔ یہ جو جنسی تقسیم ہے، صرف اس دنیا کیلئے ہے اور فرض کرو کہ اگر اس قسم کے genetic pattern پر انسان کو جنت میں کنٹرول حاصل ہو تو یہ دونوں طرف جائے گا، عورتوں کو بھی یہ اختیار حاصل ہو گا کہ جب چاہے مرد بن جائیں، جب چاہیں خواتین بن جائیں اس لئے خالی آپ ہی کو فائدہ نہیں ہے اُن کی طرف بھی ہے۔

سوال: مرد کا غیر عورت سے دوٹی کرنا جائز ہے، اگر عورت کسی غیر مرد سے دوٹی کرے تو وہاں جائز ہے۔ کیا اسلام میں یہی ہے؟

جواب: قطعاً نہیں، بلکہ دوٹی کا کوئی concept مذہب میں نہیں ہے۔ مذہب سمجھتا ہے کہ دوٹی جنسی مرضی بھی کر لو، اُس کے پاس پر وہ کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی، کوئی نہ کوئی، جلی حرکات زندہ ہو جاتے ہیں اور تمام دوٹی کے افسانے ہوا ہو جاتے ہیں یا کسی ایسی غلطیوں کا جہالت شکار ہو جاتی ہے کہ جہاں یہ ممکن نہیں رہتا۔

آج تک شرق میں یہ تصور پیدا ہی نہیں ہوا۔ مگر مغرب میں جہاں مرد اور عورت کی دوٹی کا تصور موجود ہے اُس کی وجہ خلاق نہیں ہے۔ آج میں آپ کو خصوصی طور پر یہ بتا دوں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مغرب اخلاق میں بہت اچھا ہے۔ اُس کی وجہ یہ ہے کہ تصور زن کی وجہ سے create mental impotence ہو گئی ہے۔ ان میں، عورت مردوں پر وہاں نہیں چھوڑتی جو، ہمارے ہاں چھوڑتی ہے اور جو وہاں کے حالات ہیں، وہاں مرد imaginatively impotent ہو چکا ہے کہ وہ عورت کی جگہ Boy friend کو اپیل کرتا ہے، جہاں یہ صورت حال ہو، وہاں ہم عورت سے اس قسم کے سلوک کو اچھائی نہیں سمجھتے ہیں

بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ friendship سرے سے ہے ہی نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایک خاتون کے ساتھ کوئی شخص ہو اور وہی شخص عورت کے ساتھ دوستی کا شوق رکھتا ہو۔ وہ دوستی تو عورت سے کرے مگر جنسیت کا اظہار مرد سے کرے۔ اس لئے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یورپ میں یہ کوئی اخلاقی ترغیب نہیں ہے بلکہ اپنی مجبوری ہے، یہ disculture ہے۔ ہمارے ہاں شاید ابھی جلی تقاضات موجود ہیں، رکاوٹوں کی وجہ سے، پردوں کی وجہ سے، اختلاف کی وجہ سے فحش نہ ملنے کی وجہ سے، ہمارے ہاں imaginative skill موجود ہے۔ یاد رکھئے کہ جنسیت کے basic محرکات desire اور imagination ہوتے ہیں اگر آپ imagine ہی نہیں کر رہے کسی عورت کو عورت کی طرح تو پھر آپ کسی قسم کے جنسی محرکات سے آشنا نہیں ہو گئے اس لئے بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ west کی طرح عورتوں سے دوستی ہو سکتی ہے۔ میرا خیال ہے نہیں ہو سکتی۔ ایک شرط پر ہو سکتی ہے کہ عورت اپنی جنس سے فارغ ہو اور مرد اپنی جنس سے فارغ ہو یعنی شخص کی ہو سکتی ہے۔

سوال: کیا بات ہے کہ آج کوئی نازی علم دین پیدا نہیں ہو رہا؟

جواب: بہت ہیں..... یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ نہیں ہوا..... میرا خیال ہے کہ یہ زمانہ زیادہ سرعت پذیر emotions رکھتا ہے اور ایک آدھ دن کے فرق سے آپ یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ اسے سزا نہیں ملے گی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جنرل ڈائز کو ایک ہندوستانی نے پارلیمنٹ میں گھس کر مارا تھا تو آپکو تھوڑا سا وقت لگتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ ہنسنے لگے، وہ ہنسنے بعد سنیں کہ وہ Denish لائے پر کسی نے قتل کر دیا۔ پہلے ایک یہی واقعہ ہو چکا ہے کہ مووی بنانے والے فلم ڈائریکٹر کو قتل کر دیا گیا تھا..... ہماری تہذیب ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ ہمارے ایمان کا اعلیٰ ترین وصف اللہ کو لا شریک لےانا ہے اور دوسرا سب سے بڑا وصف اللہ کے رسول ﷺ کو جان و مال، اور اولاد سے بڑھ کر محبت کرنا ہے اور یہ افسانہ نہیں ہے۔ حضرت سحرہؓ کے وقت یہ واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں جب ایک غزوہ میں آگے ایک، دو، تین، چار بیٹے شہید ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ کوئی بات نہیں کہ میرے بیٹے شہید ہوئے، مجھے رسول اللہ ﷺ کی خبر سناؤ۔ بتایا گیا کہ وہ اللہ کے فضل سے زندہ ہیں تو پھر فرمایا کہ اب مجھے اپنے بیٹوں کی شہادت کا کوئی غم نہیں ہے۔

ہماری تو محبتیں رسول ﷺ سے ایسی ہیں..... میں imagine کرتا ہوں آپ یقین

کریں کہ کبھی ترس بھی آتا ہے کہ اس خود غرض اور ناخود شناس قوم کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان اپنے نبی ﷺ سے کتنی محبت کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے christ سے محبت نہیں کرتے۔ اُن کو کبھی ہی نہیں آتی کہ ہم کیوں نہیں حضرت عیسیٰ سے اتنی محبت کرتے۔ میں اُن کی مجبوری بھی سمجھتا ہوں۔ It is a very big gap of is lack of understanding... comprehension between these two religions. کے دامن پاک میں خراش ڈالنے سے بھی خوفزدہ ہیں، ہمیں اُن سے اتنی محبت ہے، اتنا انس ہے مگر وہ اپنے نبی کو بھی جاوے جا رسوا کرتے رہتے ہیں۔ اُن کے بھی cartoon چھاپتے رہتے ہیں، اُن کے بارے میں بھی ایسی ایسی وہابیات باتیں کرتے رہتے ہیں کہ مسلمان کا دل دکھ جاتا ہے مگر christians کا نہیں دھکتا۔ I think ان کو religion کی وہ value ہی نہیں پتہ، اس لئے میں تو نہیں سمجھتا کہ اس کو زیادہ ذریعہ بحث لانا چاہیے۔

سوال۔ اسی سے متعلقہ سوال ہے کہ جن لوگوں کے پاس ڈنمارک کی مضوعات ہیں اور یہ ممنوعات تو ہیں رسالت کے واقعہ سے پہلے خریدی گئی تھیں۔ اب ان کو زیر استعمال رکھا جائے یا نہیں۔؟

جواب۔۔ پیسے دیئے ہوئے ہیں، Danish نے آپ پر کوئی احسان تو نہیں کیا ہوا۔ آپ کی ملکیت ہیں۔ جو چیزیں آپ کی ہیں۔ وہ Danish کی نہیں رہی ہیں۔ انھوں نے سچ دی ہیں۔ آپ پر احسان نہیں کیا۔ وہ آپ کی ہیں۔ چاہو تو استعمال کرو۔ چاہو تو Danish Government کو آدھے ریٹ پر واپس کر دو۔

س۔ اس سوال کا جواب بال قطب دیں تو زیادہ مناسب رہے گا۔ سوال یہ ہے کہ In this time of multimedia, pictures and paintings are prohibiting in Islam. How will Islam progress in technology...

جواب۔ بال قطب۔۔ پروفیسر صاحب نے جیسے ابھی کہا کہ ان کو ادراک نہیں ہے کہ مسلمان کتنی محبت رکھتے ہیں اپنے خدا اور اس کے رسول ﷺ سے۔ تو یہ بات عیناً کسی زمرے میں نہیں ہے۔ یہ بات اتنی ہی سچ ہے۔ کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھنے کا اگر آپ intellectuat بات کرتی ہو، socio-economical, political, gender، کسی بھی

موضوع پر آپ کو بات کرنی ہو تو آپ اسلام کو اپنا حوالہ بنا کر بات کر سکتے ہیں۔ ہندو اگر ان موضوعات پر بات کرنا چاہے گا تو اس کے پاس religion میں اتنی depth نہیں ہے کہ وہ اس موضوع پر بات کر سکے۔ christianity میں اتنی depth نہیں ہے کہ وہ ان موضوعات پر، metaphysical issues، time and space پر، اپنے religion کے حوالے سے بات کر سکیں اس لئے وہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ اس لئے انکا کوئی ایسا intellect develop ہوا بھی نہیں ہے مجھے اپنے تجربے سے یہی لگتا ہے۔ سو اگر ان کو کوئی ایسی بات بتائی جائے تو ان کی سمجھ میں آتی بھی نہیں ہے۔

جہاں تک معاملہ ہے تصویر بنانے کا، ایک تو ہم اس بات کو منسوب کر سکتے ہیں رسول پاک ﷺ کی حدیث سے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس بات کو صرف یہاں تک نہیں دیکھنا چاہیے کہ تصویر کشی جو ہے وہ چونکہ رسول پاک ﷺ نے کہا کہ پردہ یہاں سے بنادو تو ہم کہیں کہ تصویر کا concept بس یہاں تک محدود ہے۔ میرے خیال میں یہ سارا معاملہ فلسفہ، جمالیات کا ہے Philosophy of aesthetic کا ہے۔ اس کو اس حوالے سے دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ Greeks کا زمانہ دیکھیں تو ان کے ہاں جو فلسفہ تھا جس جمالیات کا، اس میں جو elite cultures ہے اسی کی کلاس تھی، جو بادشاہوں کی کلاس تھی، اس میں ہر اس چیز کو aesthetic یا جمال سمجھا جاتا تھا جو ان کے نفس کو تسکین دے..... ہر وہ شے حسین ہے جو تسکین نفس دے رہی ہے..... ان کے ہاں یہ فلاحی ہے کہ جو چیز آپ کے desire کو satisfy کرتی ہے۔ وہ aesthetic ہے۔ وہ خوبصورت ہے اسی لئے elite cultures میں یا جو kings کے cultures ہیں ان میں instinct relationship ہیں، باپ کا بیٹی سے، بیٹے کا ماں سے، بازرگ اور پاتے تھے۔ وہ اس لئے کہ ایک بادشاہ کو اگر اپنی بہن میں اپنی جہلت کی تسکین نظر آتی تھی تو اس کو اسی میں نفس نظر آتا تھا اور وہ اسی کو حسین سمجھتا تھا۔ یا ایک کلاس تھی جن کے ہاں یہ فلسفہ تھا..... دوسری جو کلاس اس وقت available تھی، وہ تھی Hebrew کی جو کہ حضرت موسیٰ کے followers وغیرہ ہیں۔ یہ جو کلاس تھی، جس طرح آج ہم کہتے ہیں، یہ economically غربت کی لائن سے بھی نیچے والے لوگ تھے۔ ان کے ہاں اس زمانے میں جو aesthetic کا یا جو خوبصورتی کا تصور تھا، وہ یہ تھا کہ خوبصورتی اور حسن یہ اس شے کو مانتے تھے جو ان کے اور انکے تحقیق کرنے والے یعنی creator اور creation کے درمیان جو communication ہے، جو رابطہ

ہے وہ اس کو نفس مانتے تھے۔ اس لئے اُن کے ہاں جو بھی معاملات aesthetical ہوئے وہ communication between the creator and the creation ہوئے۔

اب آپ ایک سیکنڈ کے لئے ذرا غور کیجئے کہ اگر میں Greeks کی elite class میں سے ہوں جن میں آگسٹائن ہے، Saint Baseli ہے، Saint Basu ہے، اگر میں ان لوگوں میں سے ہوں۔ تو میرا حسن کا اور بتالیات کا جو expression بنے گا، میں اپنے جذبات کا جو اظہار کروں گا۔ وہ ایک تصویر سے زیادہ، ایک مرد، عورت یا گھوڑے کی تصویر سے زیادہ اور کیا ہوگا کیونکہ میری تسکین نفس جہت میں ہے اور انہی چیزوں کی میں تصویر کشی کروں گا۔ اب دوسری طرف جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ جو میری aesthetics ہیں یا بتالیات ہیں، وہ creator اور میرے درمیان کی communication ہے ہمارے درمیان کا رابطہ ہے۔ اب اس کو آپ تصویر میں کیسے لیکر آئیں گے؟ اس کی تصویر نہیں بن سکتی۔ اسی لئے قرآن میں، میرے خیال میں یہ ذکر نہیں ہے کہ تصویر نہ بناؤ.....! لیکن زبور میں آٹھ جگہ ذکر ہے کہ تصویر نہیں بنائی۔ یا اس وقت کی بات ہے..... اب Hebrews نے بعد کے وقتوں میں، اپنے اُن جذبات کے اظہار کے لئے expression develop کیا، اس میں تو انہوں نے جیومیٹری کو adopt کیا..... جیومیٹری mathematics کی ایک منف ہے، اس لئے ان کا بتالیات کا تصور تصویروں میں نہیں آیا، وہ proportions کے اندر آیا، جیومیٹری کے اندر آیا۔ اسی لئے اگر آپ مسلمانوں میں دیکھو تو، جیومیٹری کی proportions کے ساتھ جو sciences ہیں یا جو architecture بنایا آرٹ بنا، وہ کمال کو پہنچا..... اسی لئے آج بھی اگر آپ غور کرو تو آرٹ کی اپنی کوئی morality نہیں ہے لیکن جب ایک مسلمان اپنا expression دینا چاہتا ہے آج بھی، تو آپ مسجدوں کو دیکھو! بادشاہی مسجد کو دیکھو! اس میں جیومیٹری میں golden mean کا ایک اصول استعمال کیا گیا ہے جو کہ انہوں نے تحقیق کیا کیونکہ وہ اس پر کام کر رہے تھے..... وہ figurative ڈرائنگ میں نہیں گئے کیونکہ اس میں expression نہیں تھا۔

مسلمانوں نے golden mean کی جو proportion نکالی وہ ایک اعشاریہ چھ کی تھی..... اگر آپ بادشاہی مسجد کا total area دیکھو تو یہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنی بڑی مسجد نظر

پروفیسر احمد رفیق : excellent با ال قطب.....!

جواب: پہلا تو یہ اسادہ سا طریقہ ہے کہ آپ مولویوں سے ایک ہی حال میں پوچھ سکتے ہو کہ ان کی جماعتوں میں جا کر نہ میٹھا اور تو جیسے کوئی طریقہ نظر نہیں آتا۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو اس صورت میں ڈپ کر جائیں کہ آپ حقیقی ہو جائیں، کوئی اور ہو جائیں، جماعت اسلامی کے ہو جائیں، یعنی آپ کو دن میں پندرہ میں پارٹیاں بدلنی پڑیں گے مگر میرا خیال ہے کہ یہی ایک طریقہ سائن سے نیچے کا.....

80

persue کر سکتی تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سیدہ فاطمہ الزہراءؓ جنگ میں Flourence Nightingale سے بہت پہلے اگر services سرانجام دے سکتی تھیں تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی تبلیغ جائز اور سچی ہو اور عورتیں well-committed ہوں تو ان کے جانے میں کوئی حرج نہیں۔ ان کی اپنی fields موجود ہیں، ان کے اپنے areas موجود ہیں اور زمانے میں کبھی مشہور تھا کہ اگر دین سیکھنا ہو تو مدینے کی بڑھی عورتوں سے سیکھو۔ یہ ضرور میں کہوں گا کہ شاید وہ وقت جب عورتوں کی ذمہ داریوں کا ہوتا ہے۔ بال بچوں کا، خاوند کا، وہ بچوں کو neglect کر کے نہیں جاسکتی ہیں۔ Perhaps these are those women who don't have any belongings تو ان کے جانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔

سوال: گوجران کے دوست آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ گوجران کے لوگوں کو خاص وقت نہیں دیتے اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو چراغِ سلف اندھیرے والی بات ہے؟
جواب: اتفاق یہ دیکھنے کو کل ہی کی بات ہے، کہ میرے ایک دوست آئے، وہ ابھی یہاں پر تشریف فرما بھی ہو گئے تو وہ مجھے کسی دوسرے شہر کا کوئی واقعہ سنارہے تھے۔ وہاں گوجران کے کچھ احباب بھی گئے ہوئے تھے تو کسی نے میرے ان دوست سے پوچھا کہ پروفیسر صاحب ابھر ہیں اور وہ ہمارے استاد ہیں۔ انھوں نے کہا: ”اچھا وہ تو جادوگر ہیں“۔ خواتین و حضرات! اگر میرا شہر مجھ سے یہ کہے گا۔ تو میں بھی ان سے یہی کروں گا۔

سوال: اسلام کے عرب پس منظر کی back ground کیا ہے کیونکہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ قرآن میں صرف یہودیت یا عیسائیت کا ذکر ہے جو کہ عرب کے پڑوسی مذاہب تھے لیکن بدھ مت اور ہندو مت جو نہایت پرانے مذاہب تھے ان کی مثال نہیں دی گئی اور ہندو کلچر، کا بھی ہمیں کہیں ذکر نہیں۔

جواب: میرا تو خیال یہ نہیں ہے بلکہ چونکہ ہر قوم کا area ہوتا ہے۔ اس کی working details ہوتی ہیں۔ اس کی جان بچھن کے ذرائع ہیں۔ جن areas میں اسلام آیا، جن areas میں یہ message گیا زیادہ تر وہ لوگ تاجر تھے۔ بلکہ وہ، چار ماہیہ ایسی بھی ہیں جن میں اصحاب رسول ﷺ نے ہندوستان کے واقعات بھی سنائے ہیں بلکہ ای میں جاسوس کی بھی حدیث موجود ہے جو سرانہ پ سے پرے کسی ساحل کی ہے تو ایسی cultural

mix-ups کی بہت سی باتیں ہوتی ہوئی ہو گئی۔ مگر شاید رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں قرآن حکیم کو اس پہنچنے سے یا اس احتیاط سے پڑھایا جا رہا تھا کہ ان میں فالتو باتوں کی گنجائش بہت کم تھی، اس لئے اس کو عرب culture تو نہیں کہنا چاہئے اگرچہ قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ زبان جس میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے یہ most sophisticated زبان ہے۔ ”عربی سہین“ ہے، واضح ہے اس میں مطالب کا کوئی confusion نہیں ہے۔ اس کے باوجود میرا خیال یہ ہے کہ Language میں بھی دوسرے الفاظ کی کچھ آمیزش موجود ہے، واقعات میں بھی مادیت میں بھی تھوڑی بہت آمیزش موجود ہے، مگر اتنی کثرت سے نہیں ہے، مسافرت کے انداز جدا ہوتے تھے اور وصال امتا تازیا وہ نہیں تھا کہ مختلف علاقوں کے لوگ اتنی کثرت سے ملا کرتے۔۔۔۔۔

اس سے آگے جا کر شاید مصر میں، چونکہ وہ تجارت کا ایک گھر تھا یارین میں یا یوان کے ان علاقوں میں جہاں بحر یہ تھا جیسے ایلیا تھا جسے آپ Troy کے نام سے جانتے ہو۔۔۔۔۔ یہ بڑے بڑے بحری مراکز تھے جہاں businesses ہوتے تھے وہاں اس قسم کا mixture تو possible تھا مگر اتنا پیچھے بہت کر جیسے مکہ اور مدینہ تھا civilization was almost be raft of every unnatural fact of the other nations و effects نہیں آیا مگر ایک بات آپکو وضاحت سے بتا دوں کہ وہ عرب culture جو بہل لایا ہے وہ Apollo کی مجزی ہوئی شکل تھی۔ عربوں کا اپنا کوئی دینا نہیں تھا۔ جس خدا کو یہ پوجتے تھے وہ Apollo ہے۔ بہل Apollo ہے۔۔۔۔۔ جو crete کے ذریعے عرب تک آیا ہے۔ اسی طرح Astharthe ہے جسے عرب میں اشطار کہتے ہیں جو ملکہ سبا کی پروردگار دیوی ہے، جس کو Divine image کہتے ہیں اور جو زرخیزی کی goddess ہے پیدائش کی goddess ہے۔ اس کا بھی ذکر آیا ہے۔ پھر خدا نے خود قرآن میں ان قوموں کا، ان بتوں کا ذکر کیا ہے جو اس عرب سوسائٹی میں موجود تھے تو عرب سوسائٹی کے جتنے دیوی، دینا تھے، یہ روم و یوان سے چل کر آئے ہوئے تھے اور اس لحاظ سے ان میں ایک پوری علاقائی وحدت کا نشان تو موجود تھا البتہ ہندوستان میں شاید دوری مائل تھی یا وہاں سے تجارت بہت کم تھی تو اس کا Mention کبھی کبھی ہوتا ہے۔

میرا خیال یہ ہے کہ farthest limit جو اسلام میں تھی وہ چین کی تھی، اسی لئے حضور ﷺ نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ ظلم حاصل کرو خواہ چین ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ صحرائے

گوئی، دور دراز کا علاقہ، پانچ ہزار میل لمبا صحرا Mancho dynasty اور Mongol dynasty جو اس پر rule کر رہی تھی، اسکا ذکر ہمیں وہاں عربی تاریخ میں بھی ملتا ہے مگر کثرت سے نہیں ملتا مگر قرآن میں ایک آیت یہ ہے کہ ہم نے ہر قوم میں ایک پیغمبر بھیجا، ایک پیغام دینے والا بھیجا اور اسی قوم کی زبان میں بھیجا:

”وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُلٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ“ (ابراہیم ۴)

ہم نے کسی قوم کو بتا نہیں کیا جب تک ان میں ایک پیغمبر نہیں بھیج دیا اور اس پیغمبر کی خوبی یہ تھی کہ وہ اسی قوم کی زبان میں تھا۔۔۔۔۔ تو ظاہر ہے کہ مہاتما سدھار تھا اور بدھاہوں یا جیناہوں یا کرشناہوں۔۔۔۔۔ بلکہ اگر آپ یقین چاہیے تو رام چندرا اور کرشنا کی لائف ہسٹری میں سے اگر ہندووانہ روش نکال دی جائے جو بعد میں add ہوئی تو ان کی زندگیوں کے خاکے پیغمبرانہ ہیں۔ خاص طور پر ”رام چندر“ جو ہیں، وہ قریباً قریباً ایک پیغمبرانہ خصائل کے مالک ہیں جن کو بعد میں ہندووانہ طوائف نے خراب کر دیا اور وہ اتنی جلدی خراب کر دیے ہیں کہ مہاتما بدھا کے آٹھ اعتدال کے rules ہیں جیسے ہمارے رسول ﷺ نے آٹھ اعتدال کی احادیث دی ہیں مگر اگر آپ غور کیجئے تو چندرا گیتا سورہ کے زمانے سے لے کر تباہی نہیں جتا مگر جو نبی سمندر گہت کے بیٹے اشوکا نے کالنگ کی فتح کے بعد بدھ مت کو قبول کیا، تو اس کا سب سے پہلا کام بدھ مت کو corrupt کرنا تھا۔

بدھ مت میں خدا کا کوئی واضح تصور نہیں تھا۔ بدھ جانے کبھی اس ڈر کے مارے اللہ کا نام نہیں لیا کہ وہ جو نام بھی لیتا، وہ ہندوؤں کی دشمنی میں کسی god کا نام ہوتا تھا He did not mention the name of God بلکہ اسے ایک تصور کی طرح پوجتا رہا مگر جو نبی مہاتما بدھ کو اشوکا نے اپنایا، سب سے پہلے دو گروپ بدھ مت میں بن گئے وہ بتیان اور مہالیان تھے۔ بدھ مت میں تو حید پرستی تھی اور کوئی بت کی پرستش نہیں کرتا تھا مگر اشوکا کی قبولیت کے ساتھ ہی بدھ مت corrupt ہو گیا اور مہالیان فراتے نے بتوں کی عبادت قبول کی اور ہندوؤں نے بدھا کو اپنے پیغمبر کے طور پر قبول کر لیا اور ایک دور کا نام بھی بدھ مت کو اتر کھ دیا۔ اب یہ وہ صورتحال ہے جو باقی مذاہب میں بہت جلدی جلدی پیدا ہوئی مگر عرب اگرچہ مواد تھا اور بڑے متنی اور سخت قسم کے مواد تھے، اسراہیلی مواد تھے مگر ان میں ایک المیہ تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اب اللہ تبارک بھی تو نہیں ہے کہ سارے کام اکیلا ہی کرے۔ تو دو چار add کر لینے ٹھیک ہیں۔۔۔۔۔ یہ ان

concept ہے۔

سوال۔ یا علی مدد، مولیٰ علی مشکل کشا، یا رسول اللہ کیا یہ باتیں شرک کے زمرے میں آتی ہیں قرآن اور حدیث کے حوالے سے اس پر روشنی ڈالیے۔ ساتھ ہی پوچھتے ہیں کہ آج کل جو بیروں، فقہروں اور اللہ کے ولیوں سے مدد مانگتے ہیں۔ اور مختلف جگہوں سے بیعت ہوتے ہیں کیا یہ جائز ہے اگر یہ جائز ہے تو آپ اپنے مریدوں کو کیوں بیعت نہیں کرتے؟

جواب۔ کوئی میرا مرید ہو گا تو بیعت کروں گا۔۔۔۔۔ اور دوسری بات یہ ہے صاحب۔۔۔۔۔! کہ پکارنا بذاتہ کسی قسم کا کوئی crime نہیں ہے۔۔۔۔۔ پکارنا۔۔۔۔۔ تاریخ میں اس کو ہم dramatics میں کہتے ہیں کہ کسی بڑا نے character کو اگر بلایا ہو تو ہم اسے پکار کہتے ہیں۔۔۔۔۔ بعض اوقات dramatics میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بڑی قریبی، سچی کو جب ڈرامائی انداز میں پیش کرتے ہیں تو اسے ایک بالکل straight لہجے میں پکارتے ہیں۔ اب پکارنے میں تو کوئی حرج نہیں۔ باقی رہا کہ وہ مدد کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ سچی بات آپ کو بتا دوں کہ مجھے تو اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔

بعض اوقات یہ ساری چیخ و پکار ایک wasteful activity لگتی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ پکار تب جائز ہے، اگر اوپر والا آپ کی پکار نہ سنے۔ اگر اللہ نہ سنے اور اس کا رسول ﷺ آجکی آواز نہ سنے۔ میں نے آپکو مثال دی تھی کہ سلطان صلاح الدین نے جو murder کیا، جو قتل کیا، وہ اس نے اپنے رسول ﷺ کے نام کے reference کی وجہ سے کیا تھا کہ اس خاتون نے پکارا تھا۔ ”واحمدا“۔۔۔۔۔! کہ یا محمد ﷺ آپ کہاں ہو۔۔۔۔۔؟ ہماری خبر گیری کرو۔۔۔۔۔ تو crusades کے سارے واقعے میں بڑے بڑے علماء نے یہ واقعہ کھٹا کر کسی نے یہ نہیں کھٹا کہ یہ ”واحمدا“ پکارنا غلط تھا۔ یہ کسی نے نہیں کھٹا، بلکہ مصیبت میں، کرب میں تکلیف میں، اپنے کسی بڑے عزیز کو پکارنا بڑا natural لگتا ہے۔ اب اگلا جواب دے گا کہ نہیں دے گا، یہ اس کی مرضی ہے۔۔۔۔۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اپنی tendency different ہوتی ہے، مجھے تو امید ہے کہ اللہ سے جواب مل جاتا ہے، اپنے رسول کی شفاعت نصیب ہو جاتی ہے اس لئے اگر اس level پر آتا ہو تو ٹھیک ہے، نہ آتا ہو تو بہر حال، کوئی غم کی باتیں نہیں کہا جاسکتا۔۔۔۔۔

اگر اس شخص سے جو یا علی مدد کہہ رہا ہے، پوچھو کہ اللہ کون ہے؟ کہتے ہیں؟ تو وہ کہے گا: ایک۔۔۔۔۔ اس سے پوچھو کہ یا علی اللہ ہے، وہ کہے گا نہیں۔۔۔۔۔ تو پھر اس کے بعد اس پر کفر کا فتویٰ

نہیں گئے مگر مانگنا، صدا دینا حدیثِ قدسی سے ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے فضاؤں میں معمولات میں موجود ہوتے ہیں۔ اُن کو رجالِ غیب کہتے ہیں اور جب کوئی شخص گم ہو جائے، اسکو رسد نہ ملے یا کسی کو مدد نہ ملے تو یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ پکار کے کہے:

”اَعِيْنُونِي يَا عِبَادَ اللّٰهِ“

(اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔)

تو کوئی نہ کوئی پہنچ جاتا ہے اور مدد ہو جاتی ہے یہ حدیث نواب صدیق حسن خان بھوپال نے نقل کی جو کٹر اہل حدیث ہیں اور اس کی تصدیق یہ کی کہ دریاے نرہ دریا میں میری بہلی بچھڑ گئی اور ہمارے پاس کوئی رسد نہیں تھا اس بہلی کو نکالنے کا، تو میں ساحل پر جا کر کھڑا ہو گیا اور پیچھے مڑے بغیر اونچی آواز میں یہ کہا: اللہ کے بندو! میری مدد کرو۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میرا سارا چھڑا چھڑا ہوا تھا، وہ ریت پر کھڑا تھا اور دریا سے نکل آیا تھا۔ یہ چونکہ نواب صدیق حسن خان کی شہادت ہے جو اہل حدیث کے شیخ ہرگز ہیں پاکستان میں..... اسی لئے آپ اُن سے تصدیق کروا سکتے ہیں۔

سوال: اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے میں کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے؟
جواب: میرے اپنے شک و شبہات، میری اپنی بے یقینی..... میں تو اللہ کے بارے میں صرف اتنا جانتا ہوں

وہ کچھ اس طرح سے آئے مجھے اس طرح سے دیکھا
میری آرزو سے کتر، میری تاب سے زیادہ
میں تو یہ جانتا ہوں کہ اللہ ہم سے پہلے ہمیں تلاش کرتا ہے جیسے بایزید بسطام نے کہا: ”جب میں نے اسے تلاش کر لیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ مجھ سے پہلے میری تلاش میں تھا“۔
خداوند کریم کو اس زمین پر کسی چیز کی تلاش تو ہے، ماں، ”مُسْتَقْرٌ وَمَنْعٌ اِلٰی حَبِیْن“ تو ہے، ماں۔ یہاں ظہور، کچھ فائدہ ہے۔ کچھ اللہ کا مقصد تو ہے، ماں، اس زمین پر..... کچھ لوگوں کو تحقیق تو کیا ہے، کچھ لوگوں کو تعلیم بھی دی ہے۔ اگر پوری تخلیقات سے ایک ہی مقصد مراد ہے:

”اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيْلَ اَمَّا شَاكِرًا وَّاَمَّا كٰفِرًا“ (اللہ 78: 3)

(بے شک ہم نے اسے راہ بتائی یا حق مانگنا یا شکر کرنا۔)

کہ تمہیں سارا عقل و شعور ہی اسی لئے بخشا ہے چاہو تو ہمیں مانو، چاہو تو انکار کر دو۔۔۔ تو خواتین و حضرات! جس نے، voluntarily محبت و خوشی سے اللہ کو چاہا، اللہ کو پیار کیا، اللہ سے محبت کی۔۔۔ کیسے؟

”فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا“ (البقرہ 2: 200)

(تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا کرتے ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ۔۔۔)

ایسے جیسے آیا و اجدا کو یاد کیا۔۔۔ جیسے اپنے پیاروں کو یاد کیا۔۔۔ اپنے دل محبت کو یاد کیا۔۔۔ اگر کسی نے ایسے یاد کیا تو خدا اس کو بھی تو محبت ہی لوٹا دیں گے۔ خدا اس سے کیسے نفرت کر سکتا ہے جو شپ درآؤ تمہارے اس کے لئے آنسو بہا رہا ہے، خدا اس سے کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہے؟

”فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون“ (البقرہ 2: 152)

(تو میری یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔)

اللہ پر کسی قسم کے غُجَب کا، کسی قسم کے اعتبار کا گمان کرنا غیر انسانی ہے، غیر انسانی ہے۔ جب بھی اسے چاہو گے میرا خیال ہے کسی اور کو تو یہ مصرعہ سوٹ نہیں کرنا لیکن اللہ کو تو ضرور کرتا ہے۔

میں گیا وقت بھی نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہ سکوں

مجھے پکار کر تو دیکھو۔۔۔ ورنہ اتنی زیادہ توبہ کی گنجائش نہ رکھتا۔ اگر اسے آپ کی چاہت عزیز نہ ہوتی، آپ سے انس اور محبت نہ ہوتی، آپ کیلئے اس کا دامنِ رحمت کشادہ نہ ہوتا تو دوا تین دفعہ سے بڑھ کر توبہ کا پانس نہ لگتا مگر یہ لانا تھا توبہ کے chances جو آپ کو ملے ہوئے ہیں، سکرات تک اللہ کے حضور توبہ کر سکتا ہے تو کیا اللہ اس سے نفرت کر سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ سے بدگمانی ہے اور کم از کم میری خواہش ہے کہ میرے احباب اس بدگمانی سے بچے رہیں۔ اپنا وجود، اپنا self کسی کوچ دیں کسی چیز کے عوض:

”الْفَلْهُمُ الْهَيْغَنِي رُشْدِي وَأَعْلِنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي“

(اے اللہ! میں الہامِ کر خیر اور میں نفس کے شر سے بچاؤ۔)

جب میں کسی کے ہاتھ پر بیت کرتا ہوں تو میری آرزو ہوتی ہے کہ میرا یہ استاد مجھے الہامِ خیر دے اور میرے نفس کے شر سے بچنے کی کوئی technology دے دے اور اس تمام سلسلے کے عوض کی میں اپنی آزادی اپنے تمام کام کا، اپنے مرشد کے ہاتھ پیچھا ہوں۔ اہلِ پشت کہا کرتے تھے کہ

جواب: اُن کو صرف مذہب پر ترس کھانا چاہیے، اور بہت activities ہیں۔ اُن کو M.B.A کر لینا چاہیے۔ بینک میں نوکری کر سکتے ہیں۔ بڑے کام میں کرنے کو..... وہ مجھے بھی یہ مشورہ دے سکتے ہیں، کہ افادیت کے لحاظ سے یہ فیصلہ ہو گیا، کون کس شعبے کو سونپ کرنا ہے۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ جناب طاہر القادری کو میں نے اسی حرم کے زمانے میں دس پرستہ لٹے دیکھا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ He is a good actor . I think he should apply for Hollywood.

سوال: قرآن کے حوالے سے ولایت کی کیا حقیقت ہے؟ برائے کرم مجدد کے بارے میں کچھ فرمائیں۔ کیا آپ کے خیال میں دورِ حاضر میں مسلم ائمہ کو ایک مجدد کی ضرورت ہے؟

جواب: جی ہاں!!! میرے خیال میں نہ صرف مجدد کی ضرورت ہے بلکہ شاید میرا گمان ہے یقین بھی ہے کہ چونکہ وقت اس طرح کا ہے جیسے رسولِ کریم ﷺ نے بتایا تھا کہ ہر صدی کے اوائل میں اور آخر میں ایک امت کے مجدد کا ظہور ضرور ہوگا جو عظیم دین کو از سر نو revive کرے گا۔ اُس کو ابلاغ سے اور بہت ساری غلطیوں سے پاک کرے گا اور دین کے دونوں حصوں یعنی باطنی اور ظاہری کی وضاحت کرے گا..... تو مجدد کا تو کوئی وقت بھی ہو سکتا ہے اور کسی امت کے لحاظ سے..... مگر آج کل کے زمانے میں یہ problem ہے کہ ابھی لوگ مجدد کو تلاش نہیں کر رہے!!! لوگ مہدیؑ، آخر زمان کو تلاش کر رہے ہیں اور ابھی مسلمانوں میں ایک انتقام کا احساس پیدا ہو رہا ہے مگر وہ اس احساس کو لڑنا چاہتے ہیں..... میری feelings یہ ہیں کہ مسلمان باوجود ہر کمزوری لڑنا چاہتا ہے مگر اُس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں لڑانے والا کون ہوگا..... obviously یورپ میں بھی اور مسلمانوں میں بھی.....! یورپ تو ایک anti christ کی خبر رکھتا ہے اور مسلمان ایک مہدیؑ، منتظر کی تلاش میں ہیں..... اور جو مہدیؑ منتظر ہوگا اُس میں ایک نہیں تین offices جمع ہو جائیں گے کہ ولایت بھی شامل ہو جائے گی، وہ خطبہ انقلاب بھی ہوگا، غوث زمانہ بھی ہوگا اور مجدد وقت بھی ہوگا اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب ہوگا.....؟ بقول قادری صاحب سات سو ساٹھ سال کے بعد ہوگا..... نہ وہ زندہ رہیں گے، نہ ہم زندہ رہیں گے.....

سوال: پروفیسر صاحب شورش کا شیری صاحب کا شعر ہے:

دشمن تو کئی ایک ہیں شہر میں شورش
احباب کے خنجر کا مزہ اور ہی کچھ ہے

جواب: خواتین و حضرات! سوال تو بہت اچھا ہے مگر میں جو سوال کر رہا تھا وہ، وہ سوال نہیں ہے۔ اسی حیان نے کبھی میں پر ایم کیا۔ یوسف الجوازی نے الجبرا کو دیانت کیا، اسی کے نام سے الجبرا مشہور ہے۔ ہمارے پاس سائنسدان ہیں۔ میں وہاں نہیں کر رہا تھا۔ جناب ہارون رشید صاحب سے اتنا اس ہے کہ وہ میری اس بات پر غور کریں کہ میں مسلمانوں کی scientific inventions پر غور نہیں کر رہا تھا۔ میں تعلیمات قرآن کے ایک بحران کی بات کر رہا تھا، کہ وہ باتیں جو انیسویں اور بیسویں صدی میں اعدائے اسلام نے دیانت کیں، وہ تو قرآن چند سو برس پہلے کہہ چکا تھا۔ مجھے شکایت اسی حیان سے نہیں ہے۔ جاہلین جاہل سے نہیں ہے بلکہ مجھے یہ تو ان علمائے اسلام سے، دانش ورانہ اسلام سے، ان اولیائے اسلام سے ہے جو قرآن کو پڑھتے رہے، مدتوں پڑھاتے رہے مگر انھوں نے قرآن کی آیات پر اعتبار نہیں کیا۔ اس کے برعکس انھوں نے اعتبار کیا بطلیموس پر۔ فیثا غورث پر۔ انھوں نے ان لوگوں پر اعتبار کیا۔ اگر وہ اس وقت قرآن کی وضاحت کرتے ہوئے ذنبا کو بتاتا کہ تو دیکھو تو ٹیٹی یہ کہہ رہے مگر میرا اندازہ میرا رسول ﷺ یہ کہہ رہے ہیں، تو آج آپ کے کام سے وہ دنیا نہیں منسوب ہوئی۔ سوال: قرآن، تورات اور زبور آسمانی خدائی کتب ہیں پھر تورات زبور وغیرہ کیسے change ہو گئیں، اگر تورات وغیرہ تبدیل ہو چکی ہیں تو پھر علمی بحث میں ان آیات کو بطور

جواب: یہ بڑی معمولی سی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب کے standard of judgement کیا ہیں؟ کتاب کیسے check کرتے ہیں؟ کیسے ہم اسکو پڑھیں گے؟ قرآن کا جو راوی ہے وہ، خود اللہ ہے زبان رسول اللہ ﷺ قرآن کا نزول ہوا ہے اور خود اللہ کے ہیں، ان کی صداقت کا خود اللہ گواہ ہے انسان گواہ ہے زمانہ گواہ ہے اور آج تک اُس کی صداقت کی کوئی جلی آ رہی ہے۔ اگر بائبل کو یکھیں تو بائبل میں ایک لفظ بھی directly طلع نہیں ہو رہا بلکہ حضرت عیسیٰؑ کی جو تمام باتیں ہیں وہ جو ایوانِ نبیؐ کی ہیں۔ بطرس، یوحنا، مرقس، حتیٰ

لو4..... یہ باتیں بتا رہے ہیں۔ باتیں بتانے اور carry کرنے میں مترس کا عرصہ لگا ہے۔ یہ first hand informations نہیں ہیں۔ اس کے standardization میں ہمیں questions ہوتے ہیں۔ اسی لئے خداوند کریم کہتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ زمان و مکاں کے ساتھ ساتھ Memory collapse کے ساتھ ساتھ بدلنے شروع ہوئے اور خدا خود اکرام دیتا ہے:

”ثُمَّ يُخَوِّرُ قَوْمَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ.“ (البقرہ 75:2)

(پھر بدل دیتے تھے اچھے سے خوب سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر۔)

کہ انہوں نے تحریف کر دی، مطالب بدل دیئے، نوعیت change ہو گئی، اس لئے ہم اُن پر اعتبار نہیں کرتے۔

سوال: یہ بہت ہی خوبصورت سوال ہے۔ سید ججویر کا کیفیت اضطراب میں سماع سنا اور ان کے استاد کا یہ فرمانا کہ اگر تو نے اضطراب میں سماع ڈھونڈا تو وہ اگلی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگلی منزل تک پہنچنے کے لئے کیفیات اضطراب میں کیا کیا جائے؟

جواب: حضرات گرامی! تمام علمی حرکت میں ایک pattern of mind سے دوسرے pattern of mind کو جانے کا نام تصوف ہے۔ مگر جیسے ہم ایک درجہ، علم سے دوسرے درجہ، علم کو جاتے ہیں، دنیاوی فراستوں میں جاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں جاتے ہیں تو جب یہ تعلیم ختم ہو جاتی ہے تو حصول خداوند کیلئے یا محبت الہیہ کیلئے، جب ہم ایک Mental stage جسے تو قیام کو کہہ لو یا پختگی یا اضطراب کہہ لو، جب ہم اُس stage سے آگے نکل جاتے ہیں تو پہلی stage کو conquest سمجھا جاتا ہے، فتح سمجھا جاتا ہے، اس پر سوغ سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہم وہ نہ حاصل کر سکیں تو ہم اُسی stage پر stuck up ہو جاتے ہیں۔ سید ججویر کا کہنا ہے کہ اگر خدا کی تلاش میں دنیاوی آلات کا آسرا لو گے تو پھر انہی مقامات پر قید ہو جاؤ گے اور اپنے حالات و قلوب سے آگے نہیں بڑھ سکو گے۔ اس لئے کہ تصوف ہر اس اگلی منزل عقل کا نام ہے جو آپ کو اللہ سے، عقل سے اور الہام ذات سے قریب کر دیتی ہے اور یہ بڑے استادوں کی صفات رہی ہیں، عَاشَاءَ اللہ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللہ تصوف میں تمام مقامات و درجات مقامات عالیہ ہیں اس لئے کہ قرآن حکیم میں بھی اللہ نے نظم پر درجات رکھے ہیں:

”تَرَفَعُ كَرَجِبٍ مِّنْ نَّشَأٍ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ“ (یوسف 76:12)

(ک جسے چاہتے ہیں بزرگ و برتر کرتے ہیں اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔)
 سوال: سات زمینوں اور آسمانوں کے حوالے سے اسی عباس کے الفاظ کے مطابق میں یہاں بھی
 ہوں اور وہاں بھی ہوں یعنی دوسری زمین پر بھی..... سوال یہ ہے کہ ایک ہی انسان مختلف جگہوں پر
 کیونکر ہو گا؟ کیا بنیادی جہتوں کا فرق رکھا گیا ہے یا مختلف judgement of capacities کیا ہے۔

جواب: ڈاکٹر عبدالخلیل: استاد کی اجازت سے میں عرض کروں کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ
 قرآن کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہ بالکل ایسے جیسے یہ سات آسمان ہیں
 ویسی ہی سات زمینیں ہیں اور ان پر اللہ کا امر اترتا ہے۔ اسکا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر زندگی ہے
 وہاں پر رسالت ہے، وہاں پر ساری accountabilities ایسے ہی ہیں جیسے یہاں ہیں.....
 اور آگے جو ان کے الفاظ ہیں، تفسیر عبداللہ بن عباسؓ کے عربی addition میں کہ اگر میں تمہیں
 وہ سب کچھ بتا دوں تو تم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ جو استاد نے بات کی، یا صل میں اشارہ ہے
 کہ شاید میں وہاں بھی موجود ہوں، یہاں بھی موجود ہوں.....

Theoretical physics میں یہ بات Without any dispute
 agreed ہو چکی ہے اور اس پر ماہرین physics کا اتفاق موجود ہے کہ Parallel
 universes موجود ہیں..... میں کہاں تک آپ کو explain کر سکوں گا I really
 don't know لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ Parallel universes موجود ہیں اور دو
 Parallel universes تک کوئی اختلاف نہیں ہے۔ Third parallel
 universe پر کچھ لوگ agree کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ اس کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ جس
 طرح ہم یہاں بیٹھے ہیں، جیسے میں یہاں بیٹھا آپ سے بات کر رہا ہوں، ایسے ہی ممکن ہے کہ کسی
 اور dimension میں میرے ہی جیسا ایک آدمی بیٹھا..... ایسے ہی بات کر رہا ہو..... ممکن ہے
 کہ وہ فیصلہ کرے کہ مزید بات نہ کروں اور خاموش ہو جائے اور میں بات کرتا چلا جاؤں۔ اس کو
 explain کرنا، الفاظ میں لانا، phraseology میں لانا خاصا مشکل ہو گا۔ یہ
 terminology ایک special سائنس کی ہے آپ اس کو اس طرح یاد رکھ لیں کہ کائنات
 میں مختلف جہتوں میں اس ایک کائنات کی مزید مثالیں بھی موجود ہیں اور علامہ اقبال نے ربیع
 اللعالمین کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بھی یہ اشارہ کیا کہ اگر کہیں کسی سیارے پر کوئی حقوق ہوئی اور

وہاں پر رسالت ہوئی تو خاتم النبیین اور رتہ العالمین ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آسمانی کی ذات وہاں پر رتہ العالمین اور خاتم النبیین ہوگی۔ تو parallel universes دنیاوی طور پر کائنات کی مثالی کائنات کچھ ایسی dimensions میں ہے، جو ہمارے فہم اور ادراک میں آنا ذرا مشکل ہے۔

سوال: امریکہ میں ایک خاتون نے نماز کی امامت کرانی اس حوالے سے کچھ بتائیے؟
جواب: ہم نے ویسے اوصاف دیکھا ہے کہ ہماری تو ساری زندگی عورتیں ہی امامت کرانی ہیں مگر امامت میں فرق ہوتا ہے۔ ایک ظاہرہ امامت، ایک باطنی امامت۔ میرا خیال ہے کہ باطنی امامت تو اب بھی عورت کے ہاتھ میں ہے۔ ظاہرہ کبھی کبھی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اصل میں عورت کی امامت میں مجھے تو کوئی خاص فرق نہیں لگتا، بہر حال مرد اور عورت میں کوئی اس قسم کے اظہار امت نہیں ہیں کہ کوئی عورت اتنی junior ہے کہ امامت نہیں کر سکتی مگر ایک دو باتیں ضرور ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے مرد اور عورت میں ہیں کہ عورت اپنی امامت پر مستقیم نہیں رہ سکتی اور وہ کسی بھی طور ایک مستقل امام کا حق نہیں رکھتی تاکہ وہ اس ترکہ کو پہنچ جائے جہاں اس کی ظاہری کیفیات ختم نہیں ہو جاتیں، اس لئے اگر وہ اپنے جیسی عورتوں کی قیادت کرے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اور مردوں پر لازم بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے مرد ایک عورت کی قیادت قبول نہ کریں مگر پاکستان میں جب سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور مرد جس طرح محترمہ بینظیر کی قیادت میں جان و من لٹائے ہوئے ہیں۔ اس سے تو لگتا ہے کہ یہ ان کی امامت بھی قبول کر لیں گے اور ایسا اس قسم کا کوئی barrier ہمارے اندر نہیں ہے سوائے physical conditions کے کہ ایک عورت مستقل امام نہیں ہو سکتی۔

سوال: پاکستان کے روشن مستقبل کے حوالے سے لوگ بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن آپ سے سوال ہے کہ موجودہ حالات کے تناظر میں پاکستان کے مستقبل کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟

جواب: میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کا مستقبل ظاہرہ تو بہت خندوش ہے، چینی بہت مہنگی ہے اور ہر اچھی چیز جس پر خدا نخواستہ ہمارا دل آ جائے ملک سے غائب بھی ہو جاتی ہے اور اگر آپ نے لیڈر بھی کوئی پسندیدہ شخص لیا ہو تو وہ بھی ملک سے غائب ہو جاتا ہے۔ تو حالات ایسے ہیں مگر ملک میں سخت جانی بہت ہے، ممبر بہت ہے، ہر قسم کے جبر و استبداد سننے کے باوجود ملک

کاٹم بھی ہے۔ ہر قسم کے حریف رکھنے کے باوجود ملک کاٹم ہے۔ دونوں طرف دشمنان اسلام کی کثرت بھی ہے اور ملک محفوظ بھی ہے۔ تمام انداز مغرب اس کے خلاف ہیں، پھر بھی یہ محفوظ ہے۔ جب بھی تباہی کے قریب آتا ہے، اللہ میاں ابرہہ اور ادرہ سے کوئی مددگار بھی ڈھونڈ لیتا ہے۔ جب بھی بھوکا، ننگا ہوتا ہے، اللہ میاں امریکا کو ایک مصیبت ڈال دیتا ہے۔ تو لگتا تو ایسے ہی ہے کہ ہر مصیبت کے باوجود پاکستان ملائے اعلیٰ میں کسی کا لاڈلا ضرور ہے اس لئے بچ بھی جاتا ہے اور بچ جائے گا بھی۔۔۔ اور خواتین و حضرات! یہ بھی ممکن ہے کہ خدا کی مشیت میں یہ کسی کا عذاب بھی ہو، کیونکہ جو میرے ظلم میں ہے، جو میری غلطی میں ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کا عذاب بنا کر سمیٹا ہوا ہے محفوظ کیا ہوا ہے۔ اس لئے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ضم بن حمان نے اے quote کیا۔ کتاب حمان کی حدیث ہے کہ اہل ہند کے مسلمان سب سے پہلے اہل کفر ہند پر غلبہ پائیں گے اور انکے روماء اور امراء کو گرفتار کریں گے پھر شام میں مریم کے بیٹے کا ساتھ دیں گے۔ یہ ہے آپ کا مقدر۔۔۔۔۔

سوال: ایران کے حوالے سے جو موجودہ حالات ہیں تو کیا آپ کے خیال میں اسرائیل یا امریکا ایران پر حملہ آور ہوگا اور حماس کے مستقبل کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟
جواب: دیکھئے حماس پر تو ہر مسلمان کو توقع ہے جو ان پر سختوں کی دھتیں، جھڑپیاں سہ سہ کے امریکا سے ٹک آئے ہوئے ہیں اور توقع تو ہے کہ شاید حماس غیرت و حیثیت کا مظاہرہ کرے، کچھ stand لے مگر میں زیادہ hopeful نہیں ہوں۔ Frankly I tell you, I am not hopeful to Hammas کیونکہ بہر حال حماس وہ پورا ملک اور ساری قیادت امریکی گداگری تھی اور انہی کے مال پر چل رہے تھے۔ الفتاح کو پہلے امریکا سے مال مل رہا تھا۔ اب بھی میں نے دیکھا کہ One or two billion dollars have been paid by America to Alfatah or Hammas اور وہاں ٹکار کر رہے ہیں تو اگر حماس غیرت مند ہے یا اپنی اہلیوں پر گزارہ کر سکتی ہے تو ابھی تو وقت باقی ہے۔ یہ دیکھتا ہے کہ وہ کیا کرے گی؟ اسرائیل کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ اس کا تو مقدر ہماری ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ پھر میں آپ سے وہی سوال کروں گا کہ آپ کتنا قرآن کو مانتے ہو اور کتنا رسول کو مانتے ہو اور کتنا نبی کو مانتے ہو؟ یہ آپ پر depend کرتا ہے۔ But I know for sure, hundred percent I am sure that the day

of Israil is close, very close...

سوال: اگر کسی کو اسلام تسلیم کیا جائے اور وہ جواب نہ دے۔ تو دوسری مرتبہ پھر اسلام تسلیم کیا جائے وہ پھر بھی جواب نہ دے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا..... دوسرے اگر کوئی جواب نہ دے اسلام تسلیم کا تو.....؟ اس کے بعد کیا کیا جائے؟

جواب: کچھ بھی نہیں..... میرا خیال ہے کہ آپ تیسری مرتبہ اسے سلام ہی نہ کرو اور کیا کرنا چاہیے.....؟ چر قسمی سے میں خود کوئی دفعہ ایسی سوچوں میں گزرتا ہوں، یہ میرا Permanent guilt conscious ہے۔ سوچتا ہوں گزرتا ہوں۔ رستے میں کوئی آدمی سلام کرے تو دھیان نہیں جاتا، تو میں پھر اسی رستے سے سات دفعہ گزرتا ہوں کہ کاش مجھے وہ آدمی ملے اور اس کے سلام کا جواب دوں، تو بعض اوقات آج کل جو مسائل لوگوں کو درپیش ہیں، جو فکریں لوگوں کو لگی ہوئی ہیں، جو اداسیاں لوگوں کو لگی ہوئی ہیں لوگ اپنے خیالوں میں کھوئے کھوئے نکل جاتے ہیں۔ شہر ماپر ساں ہیں، جیسے کسی جا دو گرنے سے بھاگتا ہوا اور ان کو نہ دھڑکی ہو نہ دھڑکی۔ آپ ایک دو، چھوڑ بڑا سلام کرو، اگلے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہوا اور کیا نہیں اس لئے میرا خیال ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ سلام کیا جائے..... جواب نہ آئے تو خاموشی سے کنارہ کر لیا جائے۔

سوال: آپ کے ارشاد کے مطابق دو ہزار سال پہلے کے انسان اور آج کے انسان کے تہذیب و قوانین یکساں ہیں تو پھر تکمیل قرآن کیلئے کس شعور انسانی کی بلوغت کا انتظار تھا؟

جواب: آپ نے بہت اچھا سوال کیا مگر میں نے فطرت کی بات کی تھی کہ وہ فطرت جو مہذب ہوئی، مطلق ترین انسان بننے کے قابل ہوئی، وہ جو آج بھی موجود ہے اور وہ فطرت جو پہلے سچ ہوئی، اب بھی اسی طرح سچ ہو رہی ہے۔ قرآن دونوں قسم کی فطرتوں کو خطاب کرتا ہے..... ایک طرف اچھی فطرت کو اشارہ اور بتا دیتا ہے کیلئے اس کے پاس احکامات ہیں۔ دوسری طرف کسی بری فطرت کو ڈرانے اور ڈھکانے کیلئے اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں۔ قرآن basically مخاطب ہی فطرت انسان کو کرتا ہے اور اس کو متحکم کرتا ہے۔ اسلئے میرا خیال یہ ہے کہ دو ہزار سال پہلے کی بات ہو یا آج کی بات ہو۔ کسی چیز میں کوئی فرق نہیں پڑا۔

سوال: کیا زمانہ امن کا یہ آخری سال ہے اور آپ خود کیوں کوئی ادارہ علم و تحقیق کا نہیں کھول لیتے؟

جواب: دونوں باتوں میں مجھے جواب ٹھیک سے نہیں آتے کیونکہ دونوں باتوں کے

جواب future ہیں اور اللہ ان باتوں کو بہتر جانتا ہے۔ ادارے کی مجھے قرحی، کچھ عرصہ پہلے میں چاہتا تھا کہ ایک School of Religion & Sciences کی بنیاد رکھوں۔ میرے بہت سی عزیز مہربان بریگیڈیئر ڈاکٹر صاحبان ہیں، انہوں نے مجھے آفر بھی دی کہ آپ اگر زمین لیں تو ہم یہاں پر اپنا میڈیکل کالج کھولتے ہیں اور خیال تھا کہ اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا اور احباب نے ساتھ دیا تو ہم City of knowledge قائم کر لیں گے مگر شاید مجھے بہتر مانگنا نہیں آتا، لوگوں کو اچھا دینا نہیں آتا، اس لئے حساب برابر..... اسی لئے میں یہاں ہوں.....

سوال: اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کس طرح ہوا؟ کیا کوئی میدان تھا جس میں سب روحمیں اکٹھی کی گئیں اور کیا سب روحوں نے خدا کا وجود دیکھا ہے؟

جواب: خواتین و حضرات! انسان کی formation پر بڑے اعتراض رہے اور ایک مستحق جنگ جو Darwenian concept میں، Biological concept میں، creativity میں اور انسان کی special creation میں مسلسل جاری رہی کہ ہم Darwenian حقوق نہیں ہیں یا یہ concept کہ انسان بندر کی ایک بہتر تربیت یافتہ شکل ہے بلکہ آپ کو یاد ہو گا کہ کبرالہ آبادی نے فرمایا کہ:

کہا منصور نے خدا ہوں میں
ڈارون بولا بوزا ہوں میں
سن کے کہنے لگے میرے اک دوست
فکر ہر کس بہ قدر ہمت اوست

ادھر ہمارے علمائے اسلام نے اپنے آپ کو بندر سے مشابہت دینا بڑی تو جین کا باعث سمجھا اور انھوں نے Special creativity کی theory پر بڑا زور دیا۔ مگر خواتین و حضرات دونوں theories میں اتنا تئناؤ نہیں تھا۔ جب خدا قرآن حکیم میں ارشاد فرما رہا تھا:

”وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ“

(زمین پر کوئی ایسا ذی حیات نہیں ہے۔)

”وَلَا يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ“

(اور فضائے آسمان میں کوئی ایسا پرندہ نہیں اڑتا۔)

”الْأُمَمُ أُمَّتُ لَكُمْ.“

(مگر وہ تمہاری طرح نہیں ہیں۔)

وہ تمہاری طرح نہیں ہیں، ان کے خاندان ہیں۔ ان کے origins ہیں۔ ان کی ابتدا ہے، جیسے تمہاری pedigrees ہیں، جیسے تمہاری posterity ہے، جیسے تمہارا ماضی ہے جیسے تمہارا مستقبل ہے اسی طرح ان جانوروں کا حیات کے ہر pattern میں ایک processing ہے، ایک ترتیب ہے، عروج و زوال کی ایک داستان ہے۔ تبدیل و تغیر کی ایک داستان ہے، اللہ نے جہاں پایا، تصرف فرمایا۔ جب دیکھا کہ کسی gene میں ملا حیت نہیں ہے ایک ماحول کو بننے کی تو اس میں ملا حیت پیدا کر دی اور اس مسلسل experimentation کے بعد حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔

”لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ“ (التین 4:95)

(بے شک ہم نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا کیا۔)

یہ زمین پر حضرت انسان کا وہ فائدہ زندگی ہے جو ایک single cell سے چلتا ہوا ایک perfect حقوق تک پہنچا۔ Homo Habilis تک پہنچا۔ Erectus تک پہنچا۔ Homosapiens sapiens تک پہنچا مگر ڈارون ایک جملہ لکھ گیا تھا اپنی کتاب میں کہ اگر missing links نہ دریافت ہوئے تو یہ سمجھتا کہ میری theory غلط ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں مگر اس کی تحقیق fossil سے کی گئی اور اگر fossils میں وہ missing links نہ نکلے، جن کی وجہ سے میں یہ thesis built کر رہا ہوں تو یہ سمجھتا کہ میری theory غلط ہے۔ اس پکارے نے خود اعتراف کیا۔ مگر اصل مسئلہ یہ نہیں تھا۔ اصل مسئلہ تھا مطابقت پیدا کرنا اس حضرت انسان میں جو آدم کہلایا اور اس انسان میں جسے آپ جانوروں کی بہتر شکل قرار دیتے تھے۔ کہاں آ کے یہ وصال ہوا۔ یہ دونوں انسان کہاں ملے اور جسے آدم کہتے ہیں، جو صاحب دماغ ہے، صاحب شعور ہے، جس نے آنکھ کھلتے ہی ”الْحَمْدُ لِلّٰہ“ پڑھا، یہ کون صاحب ہیں؟ یہ اپنا تک کیسے وجود میں آ گئے؟ special creativity کہاں سے آئی؟

خواتین و حضرات! ایک بہت بڑا missing link جو ان دونوں انسانوں میں ہے، جو مختصر سا جواروہ link یہ ہے کہ انسان کا دماغ ایک دم کیسے بڑھ گیا؟ جب اس کے چچا زاد کا total دماغ تین سو پچاس سی سی تھا، تو بھائی صاحب کا دماغ اپنا تک کیسے بڑھ گیا۔ اگر primate سے چلتی ہوئی، ابتدائے حیات سے چلتی ہوئی یہ حقوق جو انسانی آ رہی تھی اور مختلف

درجہ تحقیق سے گزرتے ہوئے ایک تمیز کی تک پہنچ گئی تھی پھر یہ کیا حادثہ ہوا کہ ایک دم قبل حضرت انسان کا دماغ دو ہزاری سی کو چلا گیا، انیس سو سی کو چلا گیا؟؟؟
 خواتین و حضرات! اب بھی بعض لوگوں کے دماغ واپس تمیز کی کے سائز کو چلے جاتے ہیں تو اس میں دو thesis آئے۔ ایک اللہ کے کسی ولی کا تھا اور دوسرا کسی ذین آدی کا تھا، یوں سمجھئے ایک top intellectual of the time، دوسرا top scientific thinker of the time۔ تو وہی اللہ نے کہا کہ انسان کو بنا کر اللہ اسے پچاس ہزار سال دیتا رہا یعنی اس Homo habilus کو بنا کر، اس انسان کو تحقیق کر کے خدا پچاس ہزار سال اسے دیتا رہا پھر اگیاں اس پر نکل فرمائی اور یہ حضرت انسان سوچنے والا ہو گیا۔ یہ اس اللہ کے ولی نے کہا۔ زمانوں کی ترقی سے گزرتے ہوئے Bill Dorra نے بلا اثر اس missing link کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ شاید ایسے لگتا ہے کہ انسان بڑی مدت ایک dormant stage میں پڑا رہا پھر Some where from the outer skies, some where from above a very heavy electric charge came in this mind and it increased in weight۔ جو نبی اس کے دماغ کا سائز بڑھ گیا، یا انسان سے آدم ہو گیا، یہ Homo Sapien ہو گیا؟ بستیاں بسائیں، بچوں کی حفاظت کی بڑی کرنا ہوا آج کے انسان کے مراتب تک پہنچا۔

خواتین و حضرات! یہ electric charge جو کچھ بھی تھا، ایک حدیث یہ واضح کرتی ہے کہ یہ کس form میں تھا۔ جب اس سے خطاب کیا گیا..... یہ حدیث بہت ہی اعلیٰ پائے کی ایک عقلی حدیث ہے جس کی طرف بہت کم لوگوں کا دھیان جاتا ہے کہ حضرت آدم کو اللہ نے ان کی ذریت ان کی پختی پر دکھائی اور یہ چمکدار ذروں کی شکل میں تھی۔ ان میں کچھ ذرے سیاہ تھے اور کچھ ذرے سفید اور چمکدار تھے، پھر حضرت آدم نے سوال کیا..... بتایا گیا کہ یہ تیری نسل سے وہ لوگ ہیں، یہ خاکستر ذرے، یہ تاریک ذرے، جو جہنم میں جائیں گے اور یہ ذرے وہ ہیں جو جنتی ہیں جو خدا کو ماننے والے ہیں۔ اس سے ہمارا ذہن ایک نئی جہت لیتا ہے۔ اک نیاز شہید ہے کہ جب اللہ نے total انسانی جھوٹ پیدا کی تو ان کو As a finest micro chip کی صورت میں رکھا گیا جیسے وہ ریت کے ذرے ہوں اور ان میں inherent ایک سوال کا جواب ودیعت فرما دیا۔ اس chip میں ایک سوال رکھا اور اس کا جواب ودیعت فرما دیا۔ اس chip کے

Whenever somebody will ask the question record پر آیا کہ
about God... تو اس کا پتہ ہو کیونکہ اللہ یہ سوال پوچھ چکا تھا۔ وہ جواب دے چکے تھے

کہ:

”اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ طَقَالُوْا بَلٰی.....“ (الاعراف 7: 172)

(کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب بولے کیوں نہیں.....)

اب اس chip میں ڈال کر اللہ نے اُسے آدم کے وجود میں رکھ دیا۔ یہی وہ عقل تھی، وہی ذہانت تھی، یہی وہ کانٹا انسان تھا..... آپ کو معلوم ہے کہ chip ایسی چیز ہے کہ اس کے وجود پر دس ہزار وجود بھی ڈال دو تو وہ micro processive chip وہی رہتی ہے اور ویسے ہی function کرے گی جیسے اُسے کرنا چاہیے صرف وجود بدلے گا اس chip کی کارکردگی نہیں بدلتی۔ اب یہی chip جو اس وقت میرے وجود میں ہے، جو اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کا جواب دے چکی ہے..... معروفیات دنیا کی وجہ سے، شہواتِ راضیہ کی وجہ سے، involvement کی وجہ سے، out growth نہ ہونے کی وجہ سے مسلسل ایک خطرے سے دوچار ہے کہ اس chip کی memory سے کہیں وہ غائب نہ ہو جائے، eliminate نہ ہو جائے، وہ memory delete نہ ہو جائے جو اس میں دفن ہے!!!

عموماً دیکھا گیا ہے کہ جوانی میں، pressure میں، وہ memory delete ہو جاتی ہے، مگر جب عمر بڑھتی ہے، چالیس برس کے ہوتے ہیں، جب بڑھاپا شروع ہونے کو ہوتا ہے، جب دانت گرنے لگتے ہیں، کان ختم ہو جاتے ہیں تب بلا جاتی کو وہ chip یاد آ جاتی ہے اور پھر وہ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کے جواب میں دوبارہ ارشاد فرماتے ہیں: قَالُوا بَلٰی.....

میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے خواہن و حضرات! کہ ہمارے اندر یہ باریک ترین chip جو حدیث کے مطابق پتہ نہیں ایک ذرہ ریت سے بھی کتنی باریک ہے۔ ایک latest ایجاد کے مطابق computer موجود سائز سے ایک billion سائز چھوٹا ہو سکتا ہے تو آپ غور کر سکتے ہو کہ اللہ کی یہ تحقیق کتنی delicate، کتنی باریک اور کتنی well processed ہوگی!!!

سوال: آپ نے تحفہ ناموس رسالت کے تحت تمام Danish اور یورپین اشیاء کا بائیکاٹ کرنے کی تلقین فرمائی مگر اپنے تمام مہمانان کو nestle کا پانی پینے کو دیا۔ ایسا کیوں؟
جواب: ڈاکٹر عبد الباقی: Nestle اول تو سویٹزر لینڈ کا پانی ہے، ماروے اور

ڈنمارک کا نہیں ہے اور دوسرا پروفیسر صاحب کا کہنا یہ تھا کہ کوشش ہمیں یہ کرنی چاہئے کہ اگر ہم اس situation میں بجائے کسی تشدد کے اگر عقل سے اور ایک تعمیری سوچ سے، اس کا جواب دے سکیں تو اس کا بہتر جواب جو یورپ اب سمجھتا ہے وہ صرف economics ہے۔ اگر economics میں اُن کیساتھ ہم compete کریں اور اگر اُن کو یہ احساس دلائیں کہ ہم لوگ ایک زندہ اور سوچنے والی قوم ہیں اور اگر ہمارے رسول ﷺ کے بارے میں آپ کوئی ایسی بات کرو گے۔ جس پر آپ معذرت خواہ نہیں ہونگے تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہم آپ کی چیزیں لیں یا نہ لیں۔ پروفیسر صاحب کے مطابق جو ہمیں بالکل کرنا چاہیے کہ ایک قوم کی حیثیت سے ہمیں یہ حق ہمیشہ رہنا چاہیے کہ ہم کبھی بھی کسی چیز پر compromise نہ کریں اور خاص طور پر اُس وقت جب کہ economic war کی situation میں امریکہ، یورپ، برطانیہ ہر کوئی ہمارے natural resources پر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس لئے ہم سب لوگوں کو as a nation اسلام کے کام پر اکٹھا ہو کر ان لوگوں کو وہی چیز جو ان کی سمجھ میں زیادہ آتی ہے اُسی کے مطابق ان سے بات کرنی چاہئے۔

سوال: موجودہ جہد میں اطمینان قلب نہیں ہے یہ دوست اس کو یوں یوں پوچھ رہے ہیں کہ حدیث مبارک ہے کہ اسلام وہ ہے جس پر دل اطمینان پکڑے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ مگر اطمینان نہیں ہے ہم نے کیا کھودیا ہے۔ اطمینان یا اسلام..... بعض اوقات دل بہت آزرہ ہوتا ہے لیکن اس کی وجہ ظلم نہیں ہوتی۔ ایسے میں کیا کیا جائے؟

جواب: خواتین و حضرات! یہ سوال ایک individual کا ہے جو شاید اپنی حالت بیان کر رہا ہو۔ میرا خیال ہے کہ پچھلے چالیس برسوں سے میں نے کوئی دو دن اُداسی کے نہیں کاٹے، اُداسی سے مراد..... یہ میں نہیں کہتا کہ میں خوش رہا یا I always kept jumping with joy ایسی کوئی صورت حال نہیں ہوئی، مگر میں نے غالباً depression نہیں دیکھی، اُداسی نہیں دیکھی اور اُس کی وجہ صرف یہ تھی کہ میرے اندر اُس خیال کو کوئی مٹا نہیں سکا اور دنیا کی ساری طاقتیں ملکر بھی اس کو نہیں مٹا سکیں جو میں نے اپنے اندر رحمت و انس کی ایک فضا اللہ ﷻ کی تھی یا خدا کی شناخت ﷻ سے جو جہد و جہد کی تھی وہ کبھی خطرے میں نہیں پڑی۔ مجھے یہ یقین نہیں آتا کہ ایمان اتنا کمزور بھی ہو سکتا ہے!!! میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ نے تھوڑی سی محنت کی ہو اللہ کو چاہنے میں سوچنے میں سمجھنے میں اُس کی دوجی و محبت میں..... تو مدتوں کی دیا الفت کے بعد یہ تین اصول

جین جو دل کی دنیا کیلئے میں نے مرتب کئے تھے کہ سب سے پہلے مرٹے میں آپ نے اپنے آپ کو یہ سبق دینا ہوتا ہے..... یہ ہو سکتا ہے کہ میں کمزور پڑ جاؤں، آپ کمزور پڑ جائیں، ہو سکتا ہے کہ متعدد مرتبہ ہماری یہ ترجیح خراب ہو، ہم اس قابل نہ رہیں کہ اپنی ترجیح کو solidly تمام سکیں مگر آپ یقین جانئے کہ جس دن آپ اپنے دل کو یہ کہہ دو گے کہ اللہ میری ترجیح اول ہے تو زمانے کی، خدا کی اس کے معاملات کی، اس کی تخلیقات کی جنگ آپ سے ختم ہو جائے گی۔ جب آپ یہ کہہ دو گے اے پروردگار! میں وعدہ کرتا ہوں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد جہاں تک میری استطاعت ہے میں آپ کو ترجیح اول سمجھوں گا یا سمجھوں گی۔ میں کوشش کروں گی کہ اپنے استعداد کے مطابق تیرے احکامات کے مطابق وقت گزاروں تو آپ یقین کیجئے کہ اللہ کی طرف سے ہر قسم کی جبر و تشدد کی روایت ختم ہو جائے گی، حالات کے تشدد کی روایت ختم ہو جائے گی، واقعات کا تنزل ختم ہو جائے گا اور یہ اس لئے ہو گا کہ صرف یہی چیز اللہ کو آپ سے چاہیے کہ عقل و شعور اور معرفت سے آپ خدا کو قائل کر دو کہ اے میرے مالک و کریم میں نے آپ کی دی ہوئی عقل کا حق ادا کر دیا اور اس عقل کے نور میں، اس روشنی میں، میں نے یہ چاہا ہے، سوچا ہے، سمجھا ہے کہ تو ہی ترجیح اول ہے اور تیرے بغیر کوئی موجود کائنات نہیں، تیرے بغیر کوئی معبود کائنات نہیں، تیرے بغیر کوئی مصلح و کائنات نہیں۔

جب ذہنی طور پر آپ یہ مسئلہ کر لیتے ہو تو خدا کو آپ سے چڑ نہیں آتی۔ خدا کو آپ سے گریہ نہیں ہوتا اور دوسری بات خواتین و حضرات! اس ترجیح کو قائم رکھنا ضروری ہوتا ہے جیسے پہلے بھی میں نے شعر میں کہا تھا کہ آپ کو خدا کو بتانا ہے کہ اے مالک و کریم!!!

گو میں رہا رہیں ستم بائے روزگار

لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا

اس غفلت خیال کو روکنے کیلئے ہمیں لازم ہے کہ اپنے ان مضبوطی معمولات میں جو ہم کرتے ہیں اور اس طریقہ کار میں جو ہمارا ہے، ہمیں کچھ add کرنا ہو گا۔ وہ یہ کہ اے اللہ جیسے میں صبح و شام دوسرے مشاغل کو اختیار کرتا ہوں یا کرتی ہوں، جیسے میں اپنی جبلت کی خوشنمائی کیلئے انداز اختیار کرتا ہوں کرتی ہوں، جیسے میں اپنے وجود کی آسائش کیلئے انداز اختیار کرتا ہوں، اے میرے پروردگار! میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ شب و روز میں آپ کی یاد کو کبھی نہیں بھلاؤں گا۔

خواتین و حضرات! تسبیح چھوڑنا آپ آسان سمجھتے ہو، اللہ کے ذکر کو آسان سمجھتے ہو،

جب آپ ذکر کرتے ہوئے ذکر چھوڑتے ہو تو اللہ سوال کرتا ہے اپنے بندے سے کہ میرے بندے آن مجھ سے کیا چیز عزیز تر ہوئی کہ تو مجھے یاد کرنا بھول گیا۔ خدایہ سوال کرتا ہے اپنے بندے سے کہ کھانا تو تو نے اسی طرح کھلایا، لباس تو اسی طرح پہنا، انداز معاشرت تو اسی طرح رہے انداز معیشت بھی اسی طرح رہے لیکن آن کیا قیامت تھی پر آگئی کہ تو اپنی top priority بھول گیا، تو مجھے ہی بھول گیا، جس کا یہ سب کچھ تھا۔ یہ عقلی طور پر سب سے بڑا حادثہ ہے جو عقل انسان پر گزرتا ہے۔ جب ہم اپنی ترجیحات کو غیر مرتب پاتے ہیں، جب ہم اپنی ترجیحات میں غلاموں کو آقا پر فضیلت دیتے ہیں۔

خواتین و حضرات! دیوجانس کبھی دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا Alexander the great سے اس کے پاس سے گزرا تو دیوجانس سے اس نے کہا کہ اے درویش تیری شہرت بڑی سنی ہے تو ٹو کیا نکلتا ہے۔ Diogenes نے کہا کہ میں اپنے غلام کے غلام سے کیا مانگوں، تو سکندر اعظم نے کہا کہ یہ تو نے کیا کہا ہے میں بادشاہ وقت، فاتح عالم..... تو مجھے کہتا ہے کہ تو میرے غلام کا غلام ہے..... اس نے کہا: ”اے بادشاہ! میں نے اپنے اللہ کے لئے اپنے خدا کیلئے اپنے نفس کو اپنا غلام کیا، اور تو نے اپنے وجود کیلئے اپنے نفس کو اپنا آقا کیا..... تو میرے غلام کا غلام ہے، میں تجھ سے کیا مانگوں؟“ تو بادشاہ کا تاج تڑپا ہوا اور کہا: ”درویش حکم کر میں تیری کیسے خدمت کروں!“ اس نے کہا: ”اے بادشاہ! اس وقت سردی جا رہی ہے اور میں اللہ کی بھیجی ہوئی ایک نعمت سے لطف اندوز ہو رہا ہوں، کیا کرم ہو جو تو دھوپ سے پرے ہٹ جائے“.....

خواتین و حضرات! یہ وہ ترجیحات ہیں کہ جب آپ اے maintain کرتے ہو اللہ کے ساتھ تو وہ آپ کو ایک چیز لودا دیتا ہے..... وہ چیز جو میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے، وہ آپ کو اعتدال لودا دیتا ہے۔ جب وہ آپ کا اعتدال لودا دے گا تو نہ fears ہو گئے، نہ frustration ہو گئے۔ خدا کا وعدہ ہے کہ جب آپ اے یاد کرتے ہو تو آپ اُس کے دوست ہو۔ جب آپ اے یاد کرتے ہو تو آپ اُس کی محبت کے طلبگار ہو۔ جب آپ اُس کی یاد کرتے ہو تو وہ بھی آپ کو یاد کرتا ہے اور جب یہ رشتہ قائم ہو جائے تو پھر خدا کا آپ کو عذاب کرنا.....؟

”مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ“

(ہمیں کیا پڑی ہے آپ کو عذاب کریں۔)

”اِنْ شَكَرْتُمْ وَاَزِيدْكُمْ“

(اگر تم ہمیں یاد کرنے والے ہو۔ ہم پر صاف تحریماں رکھتے ہو۔)

یہ خوبصورت انداز جو آپ سے مخاطب کا اللہ نے اختیار کیا کتنی اچھی! ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم تمہیں عذاب کریں۔ وہ تکلیف و عذاب کو دور کرنے کا اصول بتا رہا ہے اور وہ اصول یہ ہے:

”اِنْ شَكَرْتُمْ وَاَزِيدْكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا“ (النساء: 4: 147)

اللہ تو ہر حال میں شکر قبول کرنے والا ہے، وہ علم والا ہے، وہ نیا کچھ کچھ دے گا، وہ ظاہر و باطن کا دیکھنے والا ہے۔ جب آپ اُسے غلامی سے ترویجِ اول قرار دے گا، اُسے اللہ مانو گے تو وہ اُس کے جواب میں آپ کو سکینہ دے گا، سکون دے گا، اعتماد دے گا، محبت و کرم دے گا۔ مسائل پھر بھی آئیں گے، کچھ نہ کچھ مصیبت آتی ہے۔ مگر وہ آپ کے باطن کو ہلا کر نہیں کرے گا۔ آپ پر دُڑ لے نہیں رہا کرے گی، آپ کو شوگر میں نہیں مبتلا کرے گی، گردے نہیں فیل کرے گی بلکہ خداوند کریم کے فضل و کرم سے ٹل جائے گی، بالکل نکل جائے گی۔ اعتماد کا دوسرا مطلب قرآن کی وہ آیت ہے جس میں اللہ نے اپنے دوستوں کو مخاطب کر کے کہا:

”اَلَا اِنَّ اَوَّلِيَّاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ“ (یونس: 82: 10)

(بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ خوف ہوتا ہے اور نہ حزن۔)

خبردار سن لو! ہم کوئی ایسے ویسے نہیں ہیں، ہمارے دوست بھی ایسے ویسے نہیں ہیں، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ہمارے دوست وہ ہیں جو psychologically اور mentally positive ہیں کہ خوف اور غم اُن کے کبھی قریب نہیں جاتا اور یہی منزلِ ہر او ہے۔

سوال: ایک فرد اپنے جمالیاتی شعور کو، ذوق کو تا بلند کس طرح کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کی خوبصورتی کو کسی بھی درجے میں سمجھ سکے؟

جواب: خواتین و حضرات! بہت سارے مصرعوں میں، بہت سارے شعراء میں، ایک امانے پسندیدگی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ کبھی میں نے بھی ایک شعر کٹھا تھا، جگر کا بھی ایک شعر آپ کو سنانا ہوں۔ ہر انسان کے اندر ایک خود پسندی کا امانے ذات کا ایک مظہر ہے اُس کا ایک ذوق ہے حتیٰ کہ ہم شائستگی کی دنیا میں بھی mannerism کے classics رکھتے ہیں تو جگر مراد آبادی نے کہا کہ:

کوئی حسین حسین ٹھہرنا نہیں سیکر
 نگ آگئے بلندی، ذوقِ نظر سے ہم
 جب ہم اپنی امانے ملیہ اور امانے ذات کو دیکھتے ہیں..... تو بہت شروع میں میں نے ایک شعر لکھا
 ہے۔ اس حالت کی عکاسی کیلئے بیان کرنا ہوں، اپنے آپ کو شاعر نہیں بیان کر رہا.....
 میں خود پرست کسی پر غار ہو نہ سکا
 میری نظر میرے دل ہی میں آ کے ڈوب گئی

خواتین و حضرات! جب آپ اپنی ترقی کو جارہے ہوتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا
 کہ ایک اچھے ذہن والا انسان اتنا زکریا ہوتا ہے..... ایک شاعر جس کو دو چار مصرعے ٹھیک لکھنے
 آتے ہیں، اس کے طنطنے کا یہ عالم ہے کہ وہ حقوق میں سے ادھر ادھر دیکھے بغیر گزرتا ہے..... تو
 ذوقِ نظر بہت ساری چیزوں سے نکلتا ہے، خوشبو سے، لباس سے، نظر سے، وجود سے نکلتا ہے.....
 پھر اس کے معیار مقرر ہوتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ عقل ذوقِ نظر میں چٹاؤ اور انتخاب کی
 بنیاد بن جاتی ہے اور وہ چٹائی refined ہوتی ہے intellectual capacity سے اس کا
 ذوق نشیں تر ہوتا جاتا ہے۔

خواتین و حضرات! پھر ایک وقت آتا ہے کہ کلکتا سے دنیا میں عقل کو کوئی چیز پسند ہی
 نہیں رہتی..... وہی بے چینی، وہی اضطراب، وہی بے قراری..... کسی چیز کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے
 انسان..... سحر میں جیسے تہا مسافر کھڑا ہو، جہاں رستوں کے نشان بھی نہیں ہوتے، عجیب آوازیں
 محسوس کرنا ہے، خوف و خطرہ والی آوازیں..... اسی طرح جب انسان intellectually تہا ہوتا
 ہے تو کسی معیت کی، کسی دوست کی تلاش میں اس کے ذوقِ نظر میں کچھ اور نکلتی اور بلندی آ جاتی ہے۔
 یہ وقت وہ ہوتا ہے جب اللہ اس کی طلب کے غلا کو نہ کرنا ہے اور یہاں سے بندہ اپنے خدا کی
 تلاش میں شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد تمام واقعات وصال و فراق کا واقعہ ہیں۔

سوال: تصوف کے تمام معیارات عقلی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو صرف بہترین عقل سے پہچانا جا
 سکتا ہے۔ عقل کیا ہے؟ وہ کیا نسخہ، کیا پاء ہے کہ عقل برحق ہوئی بہترین عقل بن جائے اور ہم خدا کو
 پہچاننے کے قابل ہو جائیں۔

جواب: خون کے رگوں میں چلنے کا شعار کیا ہے؟ یہ زندگی بخش کیوں ہے؟ اس کی جگہ دودھ کیوں
 نہ ڈال دیا؟ ادھر سے لگی ڈالتے دودھ کی سارا دن چٹا رہتا..... کسی بھی چیز کا آخری سوال

”کیوں“ ہے۔ ”کیوں“ کا سوال یہ ہے کہ تمام مرہب صلاحیت اس میں اپنے آپ نہیں پیدا ہوئے، کسی نے ڈالے ہیں۔ اس کو انداز کسی نے سکھائے ہیں۔ یہ سوال کبھی حل نہیں ہو سکتا کہ فلاں چیز کیوں ہے، با دام، با دام کیوں ہے؟ یہ ڈاگھ کس نے سوچا تھا؟ کس نے اس کو چکھایا تھا؟ کس نے اس کو دیا تھا؟؟ زندگی میں اور زندگی کے بعد تمام لاغفل سوالوں کا جواب صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔۔۔۔ curiosity کے بڑے بڑے gap دور کرنے والی صرف ایک ذات ہے، صرف ایک نام ہے اور وہ اللہ ہے:

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ

(کون ہے جو اضطراب میں مضطرب کی دعا سنتا ہے۔) وَيَكْشِفُ الْمُسُوءَ (تمہارے سنگے ہوئے مسائل اور تمہاری گھری ہوئی مشکلات کو آسان کون کرتا ہے؟ تمہاری کشادگی کون کرتا ہے؟ تمہاری ہستی کون واکرتا ہے؟)

”وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ“

اور زمین پر تمہیں عزت کے مقام کون دیتا ہے؟ خلیفۃ اللہ کون بناتا ہے؟ تمہیں کون باقی جانوروں سے اُوپر اٹھاتا ہے؟ ”إِنَّا اللَّهُمَّ“ اللہ ہی تو ہے۔ ”قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ“ (نعل 62:27) مگر تم اس کو یاد بہت کم کرتے ہو، تم نصیحت بڑی کم پکڑتے ہو، تم اس بات کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔۔۔۔ اس فلسفہ خیال کو۔۔۔۔ اس کی طرف جاتے ہی نہیں ہو، نتیجہ یہ ہے کہ بہت سارے انسان، بہت سارے مرد، بہت ساری عورتیں، خود شناسی سے بھی محروم رہ جاتی ہیں اور خدا شناسی سے بھی محروم رہ جاتی ہیں۔

سوال: ہم سات، آٹھ سال کی عمر کے بچے کو قرآن حفظ کرنے کیلئے مدرسے میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو اس کا اتنا شعور نہیں ہوتا کہ وہ اس وقت قرآن کو کچھ سکے اور آپ کا بھی کہتا ہے کہ قرآن عبادت کے طور پر پڑھنے سے زیادہ سمجھنا چاہیے۔ کیا یہ عرب جس میں ہم بچے کو مدرسے میں پڑھنے کیلئے بھیج دیتے ہیں کیا یہ مناسب ہے؟

جواب: مناسب ہے مگر اس کا تعلق علم سے نہیں ہے۔ اصول تو وہی ہے جو اللہ کریم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے سلسلے میں دیا۔۔۔۔ آج تک لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ام المؤمنین کو صدیق اکبر نے خلوص سے، محبت سے دے دیا، مگر دراصل اس کے پس منظر میں بھی کوئی بات تھی۔۔۔۔ ایک حضور ﷺ کی زندگی تھی، تین چوتھائی زندگی تھی، ایک عائلی زندگی تھی مسائل کی زندگی تھی، خواتین کو

سبق دینا تھا، مردوں کو دینا تھا، ازودواج کو سبق دینا تھا، بہت ساری معلومات رسول اللہ ﷺ کی زندگیوں کی محفوظ کرنی تھیں اور وہ خواتین جو بڑی تھیں، ان کی memory losses ہو چکے تھے، وہ اپنے اپنے خیالات میں پختہ ہو چکی تھیں۔ اللہ کو ضرورت پڑی ایک چھوٹی لڑکی کی۔ تازہ memory والی، شناخت والی، مکمل یادداشت والی، husband سے proper commitment کرنے والی۔ اس لئے ام المومنین حضرت عائشہؓ کو چنا گیا۔

خواتین و حضرات! وجہ یہ ہے کہ memory پر جب زیادہ pressure نہ ہو تو وہ خدا کے کلام کو بڑی آسانی سے حفظ کر لیتے ہیں۔ حفظ کرانے سے مراد اس کو عالم دین بنانا نہیں ہوتا۔ حفظ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آج اگر میں کوشش کروں، قرآن کو یاد کرنے کی اور میرا دل بھی چاہے اور میں کوشش بھی کروں تو آج میرے لئے قرآن یاد کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا اس لئے کہ صبح و شام کی مصروفیات، بہت سارے معمولات میں میرا دل، بہت ساری میرے ذہن کی پیچیدگیاں اس یادداشت میں حائل ہو جائیں گی۔ میری memory suffer کرے گی اور ایک چھوٹا لڑکا، صاف سحرے ذہن کے ساتھ ایک مینے میں بھی قرآن یاد کر سکتا ہے۔ میں شاید ایک سال میں ایک پارہ نہ یاد کر سکوں تو اس لحاظ سے مسلمانوں کا اپنے بچوں کو حفظ کروانا کوئی بڑی بات نہیں ہے مگر آج کل کے زمانے کی شدتیں دیکھتا ہوں میں یہ ضرور کہوں گا کہ بچوں کو ایسے ماحول میں جن کی شہرت corruption کی ہو اور ایسے لوگوں کے پاس جو تقدس کے لباس میں بھیڑے ہوئے اور بچوں کی شخصیتیں خراب کرنے والے ہوں، اپنے بچوں کو احتیاط اور غور و خوض کے بغیر حفظ کیلئے نہیں بھیجتا چاہیے اور بہت سارے بچوں کے ساتھ یہ معاملات میں نے دیکھے ہیں کہ ان کے اساتذہ جتنے جلی قسم کے جانور نکلے ہیں کہ انھوں نے بچوں کے ساتھ زیادتیاں بھی کی ہیں تو حفظ کروانا بڑی ہی نیک بات ہے اور اگر بچے اس پر آمادگی ظاہر کریں تو اس سے بڑا خدا کا فضل کوئی نہیں ہو سکتا مگر ایسے قرآن یاد کرنے کا کیا فائدہ جو دس سال کی عمر میں یاد ہو اور چودہ سال کی عمر میں بھلا دیا جائے۔

زیادہ تر بصر میں یہ دیکھا گیا ہے کہ guilt کے تحت قرآن یاد کیا جاتا ہے۔ والد صاحب کی خواہش کبھی بھی نہیں تھی قرآن یاد کرنے کی مگر اپنے آپ کو معزز کرنے کے لئے اپنے guilt wash کرنے کیلئے وہ چاہتے ہیں کہ بچہ قرآن حفظ کرے۔ یہ کوئی طریقہ نہ ہوا۔ اور بچہ جب قرآن حفظ کر لیتا ہے، اپنے ماحول پر نگاہ ڈالتا ہے، اپنی پیچیدگیوں پر توجہ و وجود حفظ کرنے

کے دو چار سال میں بھلا کر فارغ ہو جاتا ہے۔ قرآن حفظ کروانا قطعاً بری بات نہیں، اللہ کی رحمت ہے، کرم ہے بلکہ بڑی خواہش ہوتی ہے کہ بچے کیا..... دل تو چاہتا ہے کہ ان کے باپ بھی قرآن حفظ کریں مگر دراصل incompetency میں حائل ہوتی ہے اور چھوٹی عمر میں memory تازہ fresh اور growing ہوتی ہے اس لئے قرآن آسانی سے یاد ہو جاتا ہے۔

سوال: قرآن حکیم ایک scientific کتاب بھی ہے لیکن اس میں جنات پر ایک پورا chapter ہے، آپ اس کو سائنس کے لحاظ سے کس طرح دیکھتے ہیں اور اس پر حدیث کے علاوہ کوئی اور data ہے؟

جواب: دیکھئے بات یہ ہے کہ سائنس کے لحاظ سے میں اسے کیوں دیکھوں؟ سائنس تو ابھی اس مقام کارکردگی تک نہیں پہنچی۔ ابھی پندرہ یا بیس سال پہلے Russia کا ایک سائنس دان خیالات کے psychosis پر research کر رہا تھا تو Finally he came out with this result کہ وہ تصور جنات تک پہنچ گیا۔ اُس نے کہا کہ جب کوئی Psychosis کا مریض ہے یا بے ہوشی، غور اور concentration سے کسی خیال پر اسے زیادہ charge دیتا ہے، mental charge کہ That idea becomes capable of hurting him in return اور اس نے کہا کہ اس سے میں یہ خیال کرنا ہوں کہ جن تحقیق ہو جاتا ہے اور یہ یاد رکھیے کہ اُس وقت Russia جو تھا، وہ خدا یا جن یا ملائکہ کو ماننے والا نہیں تھا بلکہ communist تھا.....

میرا خیال یہ ہے کہ اللہ کی بے شمار مخلوقات میں سے جنہیں ہم جانتے ہیں اور وہ جن کو ہم نہیں جانتے ہیں، اگر زمین پر صرف مخلوقات کی اقسام کی طرز گئی جائیں، تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایک ارب کے قریب مختلف genes کی مخلوقات موجود ہیں۔ اب اگر زمین پر انسان سے نیچے ایک بلین کے قریب مخلوقات کے patterns موجود ہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ نے صرف زمین نہیں بنائی، آسمان کے اوپر بھی درجہ بدرجہ ہزاروں بلکہ لاکھوں مخلوقات ہوں گی جنہیں اللہ کے لشکر بھی کہا جاتا ہے، جنہیں جنو دو اور راج بھی کہا جاتا ہے اور اُس میں ایک جن بھی ہے مگر جن کی creation کا rule اللہ نے بتلایا ہے کہ یہ سگتے ہوئے شعلوں، نیلے شعلوں کی آگ سے بنا ہے۔ high volatile جب کسی gases volume کو پکڑتی ہے اور اسے پلا شعلہ لگتا ہے۔

جی اس شعلے کی پیداوار ہوا اور جی اسی طرح کی تھوکتا ہیں جیسے بندے کے اندر اس کی روح
تھوکتی ہے۔ ہاں جی انڈے دیتے ہیں..... بچے نہیں پیدا کرتے۔

خواتین حضرات! جی بچے نہیں پیدا کر سکتے، انڈے دیتے ہیں..... حضور ﷺ کی
حدیث ہے کہ میں نے دیکھا کہ شیطان کی بیوی نے انڈہ دیا، پھر اس سے بچہ نکلا، پھر اس سے
شیطان نکلے، پھر دنیا شیطاٹین سے بھر گئی..... چونکہ یہ حدیث موجود ہے اس لئے ہمیں حتیٰ طور پر پتہ
ہے کہ جی بچے نہیں دیتے انڈے دیتے ہیں۔ جی کو بچہ پیدا کرنے کیلئے وجود کی ضرورت پڑتی
ہے حالانکہ انسان کو وہ وجود شعل میں مل گیا ہے مگر ان کو جاری ہونے کیلئے، اولاد کیلئے وجود کی
ضرورت پڑتی ہے اور کسی نہ کسی جانور کے پیکر میں داخل کر دیا گیا ہے گا بے صدیوں سے کسی انسان
کے پیکر میں داخل کر دیا ہے بچوں کو پیدا کرتے ہیں۔

سوال: حضرت نظام الدین اولیاء سے جب حضرت بابا فرید نے کہا کہ جاؤ تمہیں دین بھی دیا اور
دنیا بھی تو حضرت نظام الدین اولیاء دروڑے تھے۔ کیوں؟

جواب: کیوں؟؟؟ اس پر بھی کیوں ہو سکتا ہے؟ وہ اصل میں زاہد مباحث تھے۔ خواہ نظام کے
بارے میں یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو negate کرنے والے تھے، یعنی آخری چیز جو سینئر انسان سے
نکلتی ہے جیسے اسلام محمد بن الغزالی نے کہا کہ وہ چاہے، تو خواہ نظام کے بارے میں مشہور
ہے کہ وہ پبلک سے بڑی گریز کرتے تھے۔ اتنا گریز کرتے تھے کہ جب دلی کے قریب بس رہے
تھے تو ان کا خیال تھا کہ لوگ بڑھ گئے ہیں تو میں دلی سے بھاگ جاؤں..... اس متذبذب میں تھے،
ہنڈیا چڑھتی ہوئی تھی، ایک درویش نے آواز دی، آپ نے دوا زہ کھولا۔ اس نے کہا: ”کچھ
کھانے کو ہے،“ خواہ نظام نے کہا: ”ابھی پکا نہیں،“ اس نے کہا: ”ہم پکائیں گے،“ تو وہ آگے
بڑھے، ہنڈیا میں ہاتھ ڈال دیا..... جب اس المٹی ہوئی ہنڈیا میں ہاتھ درویش نے ڈالا تو خواہ
نظام کھٹکے: ”اس چیز سے دھیرست“ کہ یہ تو کسی اور ہی قسم کا لگتا ہے۔ بہر حال جب وہ کھانے کے
الچھے ہوئے تھے اس سوال میں کہ دلی رہیں، نہ رہیں، تو درویش نے بڑی خوبصورت بات کہی جو
کتاؤں میں درج ہے

کہاے نظام جب تو چاند ہوا تھا تو تیرا خیال کیا تھا کہ لوگ تجھے دیکھیں گے نہیں.....

تو خواہ نظام نے اس اشارے کو سمجھا اور پھر دلی میں نظام دلی کی طرح قائم ہوئے۔ اب ظاہر ہے
کہ درویش دنیا کو اپنے لئے موت سمجھتا ہے۔ یہ extremity چشمہ درویشوں میں آئی تھی۔

بڑے درویشوں میں شاید اسکا اس طرح کا احساس شدت سے نہیں آیا مگر ظاہر ہے کہ درویش ہمیشہ ہی دنیا سے ڈرتے رہے ہیں۔ جب یہ دنیاوی تو آپ اس خوف سے روئے کہ کہیں دنیا کی عطا مجھے میرے مراتب سے معزول نہ کر دے۔

سوال: علماء کرام سے یہی سنتے آئے ہیں کہ قرآن کا ہر لفظ پڑھنے پر دس نیکیاں ملتی ہیں جبکہ آپ کا کہنا ہے کہ قرآن کو پڑھنے سے زیادہ مجھتا ضروری ہے۔ اب یہ بتائیے کہ عام آدمی قرآن کا فہم کس طرح حاصل کرے۔ کیا ترجمہ پڑھنا کافی ہے اور ویسے عربی reading چھوڑ دینی چاہیے۔ اگر نہیں تو reading کسی طرح کرنی چاہیے؟

جواب: معاف کیجئے گا۔ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ قرآن پڑھنے پر ثواب نہیں ملتا۔ جس شخص کو پڑھنا ہو میں اور میری حیثیت کا۔۔۔۔۔ جب رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پر ثواب ہے بلکہ اللہ پر ثواب ہے، لام پر ثواب ہے، میم پر ثواب ہے تو ہم ایسے گستاخ کہاں کہ اس حقیقت سے انکار کریں۔ میرا کہنے کا مطلب کچھ اور ہے کہ education کے گریڈ ہیں، جس کو پڑھنا ہو خدا واسطے پڑے، آگے بڑھ کر پڑھے، تحقیق کی طرح پڑھے۔ P.H.D., B.A., M.A. کی طرح پڑھے، کیونکہ ہمارے جتنے استاد ہمارے جتنے عالم، اس وقت مذہب کے عالم ہیں بسلائیہ اگر انہیں کسی دوسری طرف بھیج دیا جائے اور کسی دوسرے علم کی تحصیل کیلئے بھیج دیا جائے تو وہ میٹرک بھی qualify نہیں کرتے، چہ جائیکہ وہ قرآن کے اعلیٰ ترین آیات کے مطالب کو غور و فکر سے سمجھ سکیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ کچھ لوگ تو ضرور ایسے ہونگے جو اس معیار تک نہیں پہنچیں گے کچھ کو ماحظہ کا ثواب ہوگا، کچھ کو کتبے اور پڑھنے ہوئے مطالب کا ثواب ہوگا کچھ کو اس سے آگے بڑھ کر غور و فکر کرنے والوں کا ثواب ہوگا اور سب سے اوپر ان شناسائے فطرت کا ثواب ہوگا جو صحیح و شام تظہین کا نعت پر اللہ کے reference سے غور کرتے ہیں۔ ”وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ“ العلم يقولون انما به۔۔۔۔۔ کچھ ایسے لوگ بھی تو ہونگے جن کو خدا خطاب کر کے کہتا ہے کہ یہ علم میں راسخ لوگ ہیں۔

سوال: حروف مقطعات کی تعداد تو چودہ ہے، باقی حروف حقیقی کے خواص کیا ہیں اور یہ حروف مقطعات کیساتھ مل کر کس طرح کام کرتے ہیں؟

جواب: یہ لیڈر اسماء ہیں، اس میں کچھ vowels ہیں کچھ ملانے والے ہیں کچھ synonyms ہیں کچھ antonyms ہیں، جیسے ایک نیا بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ

آج بھی اُس پر دو لفظ بڑے آسان ہیں۔ اما، کیا آسان ہیں۔ المر کے دائرے اُس پر آسان ہیں language کی ترتیب بھی انہی اسماء سے ہوتی ہے۔ انسان نے ان ہی اسماء کو آگے بڑھاتے ہوئے پوری alphabet ترتیب دی ہے۔ اگر مکررتیپ دی ہے زبان کے رنگ و ڈھنگ تحقیق کئے ہیں تو ان سے انکی اہمیت میں فرق نہیں پڑتا مگر جو ابتدائی filing ہوئی ہے وہ یہی چودہ اسماء تھے۔

سوال: موسیقی اچھی چیز بھی ہے اور بہت بُری بھی۔ اب تو نعت بھی موسیقی کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے۔ کیا قرآن موسیقی کے ساتھ پڑھا جاسکتا ہے؟

جواب: خواتین و حضرات! بات یہ ہے کہ as such تمام اُن چیزوں کے بارے میں جو انسان کو لہو ستو خیال دیتی ہیں، اُس میں خطرِ ج ہے چوسر ہے اُس میں تاش ہیں، اُس میں موسیقی ہے، اُس میں غزل ہے، شعر ہے، ادب ہے، اُس میں تقریحات ہیں، اُن میں وہ جائز تقریحات بھی ہیں جس میں آپ outing کیلئے گئے ہو، ساحل سمندر کی بھی سیر ہے اور کسی پہاڑ کی چڑھائی بھی ہے اور تہالہ کی ترائی بھی ہے مری کی برف زاری بھی ہے، یہ تمام چیزیں جائز ہوں یا ناجائز ہوں، جب آپ کے حقوق اللہ پر ضرب نہیں مارتے تو جائز ہیں۔ جب آپ کا کھیل، تماشہ آپ کو ذرا افسردہ سے غفلت نہیں دیتا تو جائز ہے۔۔۔۔

آپ کو یاد ہے کہ پو قرظ کی طرف جاتے ہوئے جب نماز عصر قضا ہوئی اور اللہ کے رسول ﷺ نے یہود پر لعنت فرمائی کہ ان کی وجہ سے ہماری عصر قضا ہو گئی۔ اب آپ کو مطلب یہ سمجھنا چاہئے کہ اُس موسیقی سننے میں کیا حرج ہے۔ جو دو نمازوں کے مابین ایک ایسے وقفے میں ہو، جہاں آپ اللہ کی آوازیں اور وہ تمام چیزیں cancel کر کے اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ اُس وقت کوئی شہوات دنیا آپ کو فریب نہیں دے سکتی، نہ خدا کے رستے میں آسکتی ہے۔ یہ تمام لذتوں دنیا میں اب دیکھیے خدا خود mention کرتا ہے۔ کیا شہوات دنیا میں ان چیزوں کو mention کرتا ہے یا وہ جائز چیزوں کو mention کرتا ہے۔ ذُنْ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ ہم نے انسان کو شہوات کی محبت دی ہے مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ عَوْرَتِمْ، اولاد ساز و سلمان۔۔۔۔ مِنَ اللَّحْمِ وَالْفِضَّةِ سَوَاءٌ يَأْكُلُهَا وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ كَهَوِّ غَزَايَا وَالْأَنْعَامِ وَالْعُورِثِ کیا چیز ان میں جائز نہیں ہے؟ کیا کھوڑے گاڑیاں جائز نہیں ہیں؟ کیا اولاد جائز نہیں ہے؟ کیا عورتیں جائز نہیں ہیں؟ کیا سوا چاندی کا

حصول جائز نہیں ہے؟ یہ ساری جائز چیزیں ہی ہیں..... مگر اللہ نے کہا جب تمہیں وَاللّٰهُ عَسَدُہُ حَسُنَ الْعَابِ ذٰلِكَ مَنَاعُ الْخَلِیْقَةِ الدُّنْیَا (العمران 14:3) کہ یہ مَنَاعُ دُنْیَا ہے اور جب کبھی آپ خدا کو چٹو گئے اور یہ رستہ روکیں گی تو یہ شہوات بن جائیں گی، حجاب بن جائیں گی اور سلیمان کا خطرہ بن جائیں گی جب وہ اچھے گھوڑے دیکھتے دیکھتے مصر کی نماز سے غافل ہو گئے.....

اس لئے ان تمام چیزوں کا حکم ایک ہی جیسا ہے، چاہے وہ کوئی خوبصورت شعر ہی کیوں نہ ہو، جو آپ کو خدا کی یاد سے غافل کر دے۔ اب اگر آپ Q TV کی قوالیاں سنتے سنتے بے ہوش ہو جائیں تو بھی وہی حال ہے..... میں اکثر جب بی وی کھولتا ہوں تو وہاں ایک ہی قوالی والا مسلسل خوفناک انداز میں قوالی کر رہا ہوتا ہے۔ تو میں خدا سے دعا مانگ رہا ہوتا ہوں کہ کوئی جو قریب اس ذاتِ بابرکت کی کرے کہ جس سے محبت ہمارے ایمان کا خلاصہ ہے مگر اس سے جان نہیں چمڑا سکتا۔ وہ اتنا کوئی فضول قسم کا موسیقار اور قوال لگا ہوتا ہے اور دوسرا اسی پر ایک استعارے والا بیٹھا ہوتا ہے۔ میں نے اس سے زیادہ مزاحیہ استعارہ کوئی نہیں دیکھا۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر اہل مغرب ہمیں اور کسی چیز کا طعن نہ دیں تو یہ استعارہ ہی کافی ہے ہمیں ذلیل کرنے کیلئے۔۔۔۔

خواتین و حضرات! ایک نعلی کی بات آپ سے عرض کروں گی انسان بے چین ہے مضطرب ہے، بے بس ہے، نجف و زار ہے، گردش خیال میں ہے، افکار کی غربت میں ہے اور مجبور ہے اس کو مسائل کا حل نہیں مل رہا ہے۔ کبھی ایک دوست کے پاس جاتا ہے، کبھی دوسرے کے پاس جاتا ہے، مسجد کے ملا کے پاس جاتا ہے، یونیورسٹی کے پروفیسر کے پاس جاتا ہے مسئلہ کا حل نہیں ملتا، تنگ آکر اس کی بے چینی اور اضطراب اس درجے کو پہنچتی ہے کہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار اب تو میری اس کیفیت کو دیکھ!!! میری اس حسرت و آرزو کو دیکھ!!! مجھے اس سوال کی بندش سے رہائی بخش اور مجھے استعارے میں جواب بخش دے!!! خواتین و حضرات! پھر چونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اَمِّنْ یُّجِیْبُ الْمُضْطَرُّ..... جب تُو اتنا مضطرب ہے کہ انسان! اور اس اضطراب میں مجھ سے رجوع کر رہا ہے تو مجھے اپنے عزت و ہلال کی قسم ہے میں تجھے تیرے اضطراب کا جواب ضرور دوں گا..... یا استعارہ ہے.....

خواتین و حضرات! جب ہم لوگ استعارہ کروانے جاتے ہیں تو مجھے یاد کر کے بتا دینے

محمد توفیق: قہقہہ!!! بل صاحب! سوال آپ سے ہے کہ What is meditation? Is it a mystic way?

بل صاحب: ایک مخفی بات میں پہلے عرض کر دوں گا، ابھی توفیق جتنے بھی سوالات پڑھ رہے تھے ان میں سے زیادہ تر سوالات میرے خیال میں سیدھے سادے نہیں تھے، کوئی غلط فہمی تھی، کوئی meta physical تھی اور کچھ سوال تو میری سمجھ سے ہی باہر تھے کہ اس سوال کا جواب ہو ہی کیا سکتا ہے؟ اتنے مشکل زاویوں سے سوالات کو آسان بنا کر ان کا جواب دینا اللہ کی رحمت کے سوا ممکن ہی نہیں ہے۔ جواب: جہاں تک meditation کا تعلق ہے تو اس کو دو طرح سے دیکھئے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب comparative religions کی تاریخ پڑھتے ہیں، comparison کو religions میں دیکھتے ہیں، تو الہامی مذہب divine religion اور غیر الہامی مذہب non divine religion کو bifurcate کرنے کے بہت سے طریقے ہیں اور دو تو سب سے زیادہ common طریقے ہیں: ایک ہے linear

religion اور دوسرا ہے cyclic religion۔

cyclic religion وہ religion ہوتا ہے جس میں موت کے بعد کے جو سفر ہیں ان کا علم نہیں ہوتا۔ پیدائش سے پہلے کے حالات کا بھی علم نہیں ہوتا اس لئے cyclic کا مطلب ہے circle ایک گول دائرہ۔ اس لئے یہ پیدائش سے شروع ہوتے ہیں اور پھر آواگون کے تصور سے پیدا ہوتے ہوئے یہ دوبارہ پیدائش پر آ جاتے ہیں۔ یہ آپ کے اعمال یا کرما پر base کرتا ہے کہ آپ واپس انسان کی شکل میں آئیں گے یا جانور کی شکل میں آئیں گے، مرد آئیں گے یا عورت آئے گی۔ دوسرے مذاہب جو کہ linear ہیں، یہ divine religion سمجھتے جاتے ہیں۔ linear سے مراد ہے سیدھی لائن۔ ان مذاہب میں ابتدا اور انتہا تمام چیزیں جو ہیں، وہ شادی جاتی ہیں مثلاً پیدائش سے پہلے حالات کیا تھے اور مرنے کے بعد کیا معاملات ہو گئے، یہ تمام چیزیں رکھ دی جاتی ہیں۔ یہ divine طریقے سے بتائی جاتی ہیں۔ ان میں کچھ elements ہیں مثلاً linear religion میں جو کہ الہامی religion ہیں، ان میں ٹیکسٹ کا ہونا، کتاب کا ہونا ایک جغیر کا ہونا، کچھ روایتیں جیسے بلوغت سے پہلے آپکے اوپر کچھ چیزیں لاگو ہوتی ہیں، بلوغت کے بعد وہ بدل دی جاتی ہیں۔ شادی سے پہلے کچھ چیزیں ہیں، شادی ہونے کے بعد کچھ چیزیں ہیں، یہ cultural چیزیں ہیں، مرنے کے بعد کی چیزیں

ہیں، اگر بچہ پیدا ہو گا تو اذان دینی ہے، انسان جب مر جائے گا تو اُس کو غسل دینا ہے وغیرہ وغیرہ..... یہ تمام مسائل دو طرح سے religion کو divide کرتے ہیں۔

بدھ ازم میں چونکہ خدا موجود نہیں ہے..... بدھ صاحب اپنی meditation سے اٹھا، وہ درخت جو مشہور ہے، وہاں سے وہ اٹھے تو اُس کے بعد انھوں نے پالیس سال سے کچھ زیادہ تک تبلیغ کی لیکن اپنی کسی بھی تبلیغ میں بدھ نے خدا کا ذکر نہیں کیا۔ اس لئے اُس کا سارا مذہب recreation کے سارے concept پر based ہے کہ آپ دوبارہ اس کائنات میں واپس نہ آ سکیں۔ یہ تپیا، یہ سخت کی جائے کہ آپ واپس دنیا میں کسی طریقے سے نہ آئیں اور اگر آپ نے یہ معاملہ achieve کر لیا کہ آپ واپس نہ آئیں گے تو یہ آپ کی کٹی ہے، یہ ملکی آپ نے ultimate achieve کیا ہے کہ آپ واپس اس دنیا میں نہ آئیں۔ اس طرح جو cycle تھا وہ آپ نے توڑ دیا.....

اب سارا مسئلہ ملکی کا تھا کہ کئی کیسے حاصل کی جائے؟ ہمیں سے meditation کا سارا سلسلہ اور ساری history شروع ہوتی ہے بدھ صحت meditation کرتے نہیں تھے ان کے ہاں جو کئی کا سارا تصور تھا، وہ جس Monk سے منسوب تھا، اُن میں چند چیزیں ضروری سمجھی جاتی تھیں: ایک یہ کہ typical قسم کا لباس پہنیں، وہ مانگ کر کھائیں، وہ جنگلوں میں نکل جائے، تنہائی میں رہے تو پھر اس کو کئی ملے گی ورنہ نہیں مل سکتی۔

اب meditation کا سارا سلسلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب یہ بدھ صحت sub continent میں آئے، یہاں اس جگہ پر برہمن پہلے سے موجود تھا..... ان کے ہاں یہ عقیدہ تھا کہ خدا نے اتنی بڑی کائنات کو پیدا کرنے کے عوض سوچا کہ کوئی چیز sacrifice کی جائے تو اتنی بڑی شے تخلیق کرنے کے parallel اُس کے against کوئی ایسی چیز خدا کو کائنات میں نظر نہ آئی جو اس کا صدق ہو سکے اس لئے خدا نے اپنی قربانی خود دے دی۔ He sacrificed himself creating the universes... لگ گئی۔ اب یہاں سے تصور شروع ہوا meditation کرنے کا کہ لوگ اس روح کو جو کائنات میں پھر رہی ہے اس کو capture کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ روح میرے اندر داخل ہو جائے۔ اب دو طرح کے لوگ پھر develop ہو گئے۔ ایک وہ لوگ جو meditation کرتے ہیں جیسے آج کل کرتے ہیں، جیسے Transitional

meditation جسے T.M کا نام بھی دیتے ہیں جو کہ آپ صرف relax کرنے کیلئے کرتے ہیں، اس میں آپ میں منت کی meditation میں آٹھ گھنٹے کا rest achieve کر سکتے ہیں لیکن یہ trained programme ہے اسکا religion سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو دوسری قسم کی meditation ہے، اس میں آپ consciously یا subconsciously خدا کی بھگی ہوئی روح کو capture کرنے کیلئے اپنے اوپر کوئی ایسا معاملہ وارڈ کرتے ہیں جس سے دیکھنے والے کو اور آپ کو یہ اندازہ ہو کہ آپ اس وقت جس حالت میں ہیں وہ ایک غیر حالت ہے اور اس وقت جو خیال آپ پر وارد ہو رہا ہے وہ تقریباً الہامی سا ہے۔ اس طرح یہ condition قائم کر لی religious لوگوں نے اور جو exercise اور relaxation meditation تھی، وہ قائم کر لی ان لوگوں نے جو کہ religious نہیں تھے۔

اب بھی اگر اس زمانے میں دیکھا جائے تو سوئٹزرلینڈ میں ماہر نفسیاتی کا ایک بہت بڑا institution ہے جسے پہلے تو Mahraish International University کہتے تھے اب Mahraish International University of Managerial Sciences کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اگر آپ website پر بھی دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ meditation کرنے سے جو ساری biology جو pathology ہے وہ بڑی change ہو جاتی ہے۔ relaxation میں آپ جاتے ہیں تو شاید آپ کو oxygen کی ضرورت کم ہوتی ہے اس لئے اگر آپ meditation کی حالت میں ہیں تو آپ شاید بہت دیر بعد سانس لیں۔ آپ کے دل کی دھڑکن بھی کم ہو جائے گی۔ کیونکہ آپ کی physical requirement بدل جاتی ہے لیکن ان کا religion سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ ہم جو meditation یہاں پر contemporary کرتے ہیں، اس کو ہم خدا واد خیالات اور خدا کی دی ہوئی طاقتوں کے ساتھ associate کرتے ہیں اور اس لئے ہم اس کو anticipation کیلئے اور اگلے معاملات یا پچھلے گزرے ہوئے معاملات کے اوپر فیصلہ لینے کیلئے use کرتے ہیں۔

سوال: ایک غیر مسلم قرآن کو ماننا ہی نہیں تو ہم غیر مسلم کو قرآن کی حکمت کیسے بتا دے سکتے ہیں؟
جواب: خواتین و حضرات! سوال بہت اچھا ہے مگر ہم اُسے کیوں اس بات کا قائل کریں کہ یہ

قرآن ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ہم کیوں اسے اس بات کا کمال کریں؟ سوال یہ ہے کہ ہم اُسے مسلمان کیوں کریں؟؟؟

دوسرا سوال یہ ہے کہ مسلمان کرنے کیلئے کیا تو اس پر جبر و تشدد کیا جائے یا اُسے مارا پیٹا جائے کہ اسلام قبول کر لے اور اگر ہم نے عقلی طور اُس سے بات چیت کر کے، اُس کو سمجھا دیا ہے سوچنا ہے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اُس کا طریقہ بتایا ہوا ہے کہ

”ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ“

(اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ حکمت اور اچھی نصیحت سے۔)

کہ اُسے اللہ کی طرف بلاؤ حکمت و دانش سے اور اچھے کلام کے ساتھ اور آخر میں کہا:

”وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ“ (الحل 16: 125)

(اور ان سے اس طریقہ پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہو۔)

اُس سے اچھی طرح بحث کر۔ ہو سکتا ہے کہ بحث کے انجام میں وہ آپ سے درخواست کرے کہ آپ اپنی مذہبی کتاب جسے قرآن کہتے ہیں، مجھے سمجھاؤ یا مجھے پڑھنے کا موقع دو، میں دوبارہ بحث کروں گا..... تو بحث کے طریقے میں یہ یقین بھی نہیں ہوتا کہ آپ قرآن کو اٹھا کر لے جاؤ اور کسی دوسرے مذہب والے سے کہو کہ تو اسے ماننا ہے کہ نہیں ماننا..... اس جبر و تشدد کو نہ اللہ پسند کرتا ہے نہ اس کی اجازت دیتا ہے:

”لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ“ (البقرہ ۲۵۶)

اور بلکہ کسی دوسرے مقام پر بھی خداوند کریم کہتا ہے کہ اُسے لوگوں کا فروں کے بتوں کو گالیاں نہ دو، اُنکے جھوٹے خداؤں کو بُرا مت کہو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے سچے خدا کو بُرا کہیں اور تمہیں تکلیف نہ دے۔

ابھی جیسے آپ دیکھ لو کہ ہمارے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کوئی ہمارے مسائے میں تو ذنارک بتائیں کہ جا کر اُس پر چڑھائی کر دیں یا چند سر پھرے جا کر اُسے مردود کو قتل کر دیں یا مار دیں..... obviously یہ سارے طریقے ہمیں پہلے سے پتہ ہوا چاہئیں تھے کہ دشمن سے رعایت مانگی نہیں جاتی وہ آپ کو ٹھک کرے گا اُسے آپ کا weak point مل گیا ہے، وہ اچھلے گا، کودے گا، بوڑھے ہیں آخر۔

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ

(البقرہ ۶۵)

(اور بے شک تمہیں علومِ جان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ہفتہ کے دن میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ بندر و حنکڑے ہوئے۔)

یہ بندر نہ حقوق ہے۔ ایک کے بعد دوسرا اسی کی copy کرتا ہے۔ ان کو کیا غرض ہے انسانیت کے مراتب کے ساتھ۔ مگر آپ جو اشتعال اور جو چیز show کر رہے ہو، اگر غور کیا جائے تو ان کو پسند آ رہا ہے۔ آپ کا چڑنا، آپ کا غم کرنا انہیں پسند آ رہا ہے۔ یہ ایسی مردود قوم ہے کہ ان میں سے کوئی بھی کسی کمزور پر بھی ترس نہیں کھاتا۔ ان کو ہماری روایات کا بھی احترام نہیں ہوگا۔ ان کو کبھی بھی ہمارا رسول ﷺ اچھا نہیں لگے گا۔

اگر خالی رسول ﷺ کی بات ہوتی تو یہ کارلائل کی کتاب پڑھ کے نہ سوچ لیتے کہ واقعی محمد ﷺ کوئی بہت بڑے انسان ہیں!!! کارلائل جس نے Heroes and Hero Worships میں اپنے نبی کو چھوڑ کر ہمارے نبی کو انسانیت کا hero کہا ہے، اگر یہ سمجھدار اور دانشور ہوتے اور عقل رکھتے تو کیا یہ پھر اس کتاب کو دیکھ کر متاثر نہ ہوتے کہ جس میں سو بڑے آدمیوں کا تذکرہ ہوا اور انہوں نے ہی کیا اور پھر محمد ﷺ کو وہ پہلا آدمی قرار دیا کہ جس نے زندگی اور انسان کو سب سے زیادہ متاثر کیا تھا۔ اگر ان میں عقل ہوتی تو یہ خیر و مان لیتے مگر ان میں وہ چیز ہے ہی نہیں یہ تو ہمیں ایک جائز اشتعال دے کر، جیمن دیکر، کک دے کر، دکھ دے کر ہمارے پیغمبر کے بارے میں ہمیں مشتعل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مگر ایسی باتوں سے۔ بھلا کتے کے بھونکنے سے بھی چاند کو کوئی فرق پڑتا ہے۔ ہمیں intellectually اس کو ignore کرنا چاہیے، جب آپ جواب دیں گے تو یہ آپ کو مزید غلک کریں گے، یہ میری بات یاد رکھیے۔ آئی ٹیک نے کارٹون چھاپا، کل دوسرے نے اوپر پوسٹ تیرا چھاپے گا مگر کس کا کارٹون۔؟؟؟ اگر کوئی مفروضہ کارٹون چھاپ دے اور اس کے اوپر اگر کوئی خدا نخواستہ اس قسم کا کام لکھ دے۔ تو ہمارے لئے کا ہے کو تسلیم کے قابل ہے؟ کس کے پاس ہے تصویر ﷺ۔؟؟؟ ہمارے دلوں میں تو ہو سکتی ہے مگر practically تو حضور گرامی ﷺ کی کوئی تصویر دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے تو جس کی مرضی لگاتے پھریں، ہمیں اس سے کیا؟ مگر یہ احتیاج صرف ایک لحاظ سے درست ہے۔ آپ یقین جانیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی برکتِ اتم گرامی

رسول ﷺ ہے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ عالم اسلام مردہ ہے لیکن ہر ملک میں ہر جگہ مسلمانوں نے جو حب رسول ﷺ کا مظاہرہ کیا ہے، الحمد للہ یہ شرف انسانیت و اسلام ہے کہ ہم ابھی زندہ ہیں۔۔۔۔۔
توفیق عمر: محترم خواتین و حضرات! ابھی پروفیسر سید یحییٰ زہدی صاحب تشریف لائے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ bad light ہو گئی ہے، منہج روکا جائے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ مصنوعی روشنیوں میں دو بال کیلے جاسکتے ہیں۔ میری خواہش تھی کہ زیادہ سے زیادہ دوستوں کو مطمئن کیا جاسکے۔

سوال: ایک سوال ہے کہ جہت جنگل کی آگ کی طرح ہوتی ہے فوری متحرک اور اشتعال کا مظاہرہ کرتی ہے پھر نئے کاؤنڈی نہیں دیتی۔ جہت جب متحرک ہو تو اسے ٹھہرایا کیسے جائے؟
جواب: صرف ایک چیز جہت کو روکی ہے اور وہ عقل ہے۔ وہ عقل جسے خدا سے ملے ہو اور تو کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک division tank attack کرے، ماں تو کوئی دنیا کا ایسا جرنیل نہیں جو اسے وہیں روک دے۔ بائیس تیس میل تو tank ٹپکتے ہوئے آ جاتے ہیں۔ وہاں tank division attack ہوتا ہے کہ اس کو اس کی جگہ پر روکا نہیں جاسکتا۔ تین سو ٹینک چڑھ رہے ہوتے ہیں، چڑھتے چڑھتے، چلتے چلتے space بناتے بناتے، بائیس تیس میل نکل ہی آتے ہیں، پھر ان کو توڑا جاتا ہے، ایک ایک کر کے توڑا جاتا ہے حتیٰ کہ ان کی formation ٹوٹتی ہیں۔ بیس تیس میل کے بعد آپ ایک division کو اتنا loss پہنچا دیتے ہو کہ مزید advance tactically غیر مناسب ہوتا ہے تو یہی strategy آپ کی جہت کے ساتھ ہونی چاہیے۔

جہت جب بحر پور attack کرے۔ تو کوئی غریب مسکین اس آدمی سے روک نہیں سکتا، پھر اس کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، جگہ بنانی پڑتی ہے، spacing بنانی پڑتی ہے۔ اب دیکھئے اسکا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنا یک فرض کرو کہ کسی کی temptation جاگتی ہے اور اس میں ایک مجبوری کا عنصر پیدا ہوا ہے۔ ضرورت اس کو اتنے خوفناک انجام پر لے جا رہی ہے And he must and must steal, he must and must go for a bad relationship تو اب وہ اتنی زبردست چڑھی ہوئی ہے۔۔۔۔۔ بلکہ باقی جہتیں تو controlable ہیں Physical sexual جہت least controlable ہے۔ اگر اس کو اندیاد ہے تو وہ اس حکم کو نافذ کر دے گی، دفاع کی اس منزل کو نافذ کر دے گا کہ میں سوچ

تو سکتا ہوں، میں imagine تو کر سکتا ہوں، میں خیال کر سکتا ہوں، میں اپنے موء نف سے پیچھے ہٹ سکتا ہوں میں اس کی کہانیاں پڑھ سکتا ہوں، میں planning کر سکتا ہوں But he will stop, he will not steal. یہ سچ میں جو وقت پڑے گا اس کی سوچوں کا، وہ اس کو اس کی آخری منزل تک پہنچنے سے روک دے گا۔

اسی طرح فرض کرو۔ If he is involved and two people are involve وہ جانتے تو کر سکتے ہیں، ٹیلی فون کی ماریں توڑ سکتے ہیں۔ گفتگو کر کے..... وہ مزید ملاقات کے وقت قائم کر سکتے ہیں، وہ چوس سکتے ہیں، جیسے حدیث رسول ﷺ ہے کہ ہر چیز خطا کاری کرتی ہے مگر اگر آپ ادھر کھڑے ہوتے ہو کہ I might do all these things, but I will never surrender to do this basic fact. تو آپ مصیبت سے بچ جاتے ہو، جلت کو روکنے کے لئے اسے قدم پیچھے ہٹا دیتے ہیں جو safety لے لے رہے ہوتے ہیں، پھر کہیں کھڑے ہو کر آپ اس کے خلاف resist کر سکتے ہیں۔
توفیق مر: شکریہ پروفیسر صاحب! خواتین و حضرات! ہم تعلیمی سیشن 2008 کے اختتامی محلات میں ہیں.....

سوال: ہمارے ایک دوست نزول مہدی اور عیسیٰ کے حوالے سے جانتا چاہتے ہیں ان کا سوال ہذا دلچسپ ہے کہ دجال گراتی ہی، سمیت کا حامل ہے تو قرآن حکیم میں اس کا ذکر کیوں نہیں؟
جواب: یہ بڑی اچھی بات ہے مگر فقہاء دجال جو ہے اس کا ذکر بہت جلد دوسرے طریقوں سے قرآن حکیم میں ہے، اس طرح براہ راست لفظ دجال سے ذکر نہیں ہے مگر دیکھئے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باطل بھجنے والا ہے باطل کا حق ہی یہی ہے کہ وہ ختم ہو جائے اور یہ کہ خدا نے یہ کہا کہ زمانہ آخر میں خورامنائے چاہے چھامنائے:
”هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (الصف 9)

(وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے چاہے زمانے شرک۔)

قرآن نے نام نہیں دیئے Situations دیں، قرآن شاید افراد کی سطح تک ذکر کر بھی نہیں سکتا تھا، وہ پیغمبر کی سطح تک ذکر کر سکتا تھا اور اس نے کیا ہے قرآن نے فقہاء خرافات کا ذکر کیا ہے

قیامت صغریٰ کا ذکر کیا ہے قرآن نے اس جنگ کی طرف اشارہ کیا ہے جو ہوئی ہے۔ اصل میں آپ لوگوں کیلئے جو چیز بڑی ہے وہ خدا کیلئے بہت چھوٹی ہے۔ دجال اللہ کا حریف نہیں ہے۔ دجال تو انسان کا سب سے بڑا خطرہ ہے۔ وہ اللہ کو damage نہیں کرتا۔ خدا نے انسان کی مدد کیلئے جو اس کا علاج ڈھونڈا ہے وہ وہو و یحییٰ میں ہے کہ وہ جو بڑے آرام و اطمینان سے آسمانوں پر بٹھائے گئے ہیں تو وہ اسی ساعت کیلئے نیچے اتریں گے اور دجال کے اس دعوے کو کہ وہ کائناتی اور ملکوتی اور عالمِ بالا کی صفات کا مالک ہے کہ وہ خدا کی جگہ کام کر سکتا ہے اور آلات میں اور مشین میں وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ مرتبہ خدا کو بھی Challenge کر سکتا ہے، اس کے جواب میں اللہ بحیثیت ایک دیبل کے طور پر حضرت یحییٰ کو بھیجے گا: تیری تمام ترقی، تیری تمام جدتیں، تیری ریا نہیں جو تو کر بیٹھا ہے، میرے تو ایک سائنس دان کے برابر بھی نہیں ہے اور حضرت یحییٰ کے ہاتھ میں کوئی ایک instrument دے دے گا، ایک شعاعی ہتھیار دے دے گا، جیسے رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ حضرت یحییٰ کے ہاتھ میں چالیس گز لمبی کھور ہوئی۔ ادھر سورج کی طرح چمکتی ہوئی شعاعوں کے حصار میں اتریں گے اور شعاعوں کی وجہ سے ساری دنیا میں سارے دجال کے لشکر میں کوئی چیز move نہیں کرے گی۔ سکتے ساقیوں پر بھی، مزانوں پر بھی طاری ہو جائے گا۔ آرام سے نیچے اتر کر اسے مار پیٹ کر لیں گے Who can fight God...???

”لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَلَتَا“ (الانبیاء 22)
(اگر کائنات میں دو خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا۔)

اقبال نے کہا:

چہ عجب اگر دو سلطان بہ دلائیج نہ گند
تم تو اس بات پر حیرت کر رہے ہو کہ دو بادشاہ ایک ولایت میں نہیں سمٹ سکتے۔
جب اس کی بی نہ گند بہ دو عالمی فقیر سے
میں تو اس بات پر حیرت کر رہا ہوں کہ ایک اللہ کا فقیر دو عالم میں نہیں ماتا۔۔۔۔۔
سوال: روح و نفس میں کیا فرق ہے؟
جواب: جیسے میں نے آپ سے کہا کہ روح اور نفس دو علیحدہ حقیقتیں ہیں اور روح کی حقیقت یہ ہے کہ اَلَمْسْتُ بَوْبِكُمْ جب سکون پایا تو اس میں ایک positive اقرار رکھ دیا۔ جب نفس کو بیٹایا

تو اس میں انکار رکھ دیا اور حدیث یہ کہتی ہے کہ نفس انسان میں اللہ نے اپنا سب سے بڑا دشمن تخلیق کیا۔ ادھر جہلوں کا ارتکا ذکر دیا، ادھر عقل و معرفت کا شعور بخش دیا۔۔۔۔۔۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ دونوں دشمنوں کو ایک مکان میں رکھا، جسے وجود انسان کہتے ہیں۔ ساری عمر کی جنگ ہے کون جیتے، کون ہارے۔۔۔۔۔؟؟؟

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

سید علی بن عثمان ہجویریؒ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رَبِّ اَدْخِلْنِیْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِیْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّیْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِیْرًا

خواتین و حضرات! موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کو دو چار بہت اہم باتیں بتانا چلوں کہ ذہن جب اپنے ارتقائی اعمال سے گزرتا ہے سوچ جب بلند تر ہوتی ہے اور اس میں نقائص تحقیق آتی ہے، ادب آتا ہے، عجب آتی ہے، inquiry آتی ہے، تو لامحالہ ذہن میں ایک بہت بڑا المیہ جو پیدا ہوتا ہے اس کو Narcissism کہتے ہیں یعنی یہ بزرگسید ذہانت ہے اور ہر ذہین آدمی بذاتہ خود اپنے عجب کو، غرور کو اور تکبر ذہن کو اس بلند و بالا مقام پر لے جاتا ہے خواہ وہ آراستہ ہو، خواہ ادیب ہو، خواہ کوئی بھی ہو، کسی بھی اور عظیم تر صورت کو ماننے سے پہلے ہزار بار شکوک و شبہات سے گزرتا ہے۔ یہی حال بہت سے ان ذہین لوگوں کا ہوا جنہوں نے اپنے مطالعاتی سلسلے میں اور تمدن کے علوم کی ترقی میں اتنی قدر و منزلت پائی اور اتنے کام آ رہے ہوئے کہ انہوں نے تصوف کے خلاف بہت باتیں کیں۔ بہت خوبصورت بات خوبہ ابو الحسن نورانیؒ نے ارشاد فرمائی کہ ”پہلے ام نہیں تھا مگر تصوف حقیقت تھا۔ اب ام ہے مگر تصوف میں حقیقت نہیں ہے۔“ خواتین و حضرات! یہ اوصاف حمیدہ کا ایک ذکر تھا، مصاحبہ کردار رسول اللہ ﷺ بھی اور سب سے بڑھ کر اللہ کی شدید ترین محبت کا نام تصوف تھا۔ اتفاق یہ ہوا کہ جو لوگ اس تجربہ مانس و محبت سے نہیں گزرے، جو لوگ مانے ذات کے شکار ہوئے، جن لوگوں نے طبیعت اور ادیت کو ہی حرف آخر سمجھ لیا، وہ ان تمام تجربات کے منکر ہو گئے چکا ذکر صوفیاء نے کیا تھا اس لئے کہ تصوف ایک ایسا دبا رہے، ایک ایسا علم ہے، جس میں شناس کو کوئی رہنمائی نہیں ملتا، جس میں صرف صاحب اخلاص ہی درک رکھتے ہیں۔ ان چلنوں کے پار کھڑے ہوئے لوگ ان کے بارے میں بہت بدگمانیاں رکھتے ہیں۔ بہت اوٹ پناہنگ تصور رکھتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ یہ شاید فلسفہ ایمان سے مشتق ہے، کوئی کہے گا کہ اس میں صرف مروجہ علوم کا کمال ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، مگر تصوف میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک سادہ ترین جدوجہد کا آغاز ہے، ایک ایسا آغاز جس میں انسان اس

صحرائین کی طرح ہوتا ہے جسے صحرا میں کوئی نشان نہیں ملتا اور گہرے تاریک آسمان تلے جب اسے کوئی روشنی نہیں ملتا تو اسے کسی رہنما کی تلاش ہوتی ہے۔ کسی ایسے بزرگ و ہرگز ساجھی کی تلاش ہوتی ہے جو اسے اس دیرانے سے نکال کر کسی متمدن بستی تک پہنچا دے۔

خواتین و حضرات! اپنے ذاتی واقعے میں سید جویڑ کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب تلاش خدا کی ایک ذرا سے تڑپ میرے دل میں پیدا ہوئی، اس سے پہلے بڑا ضروری ہے کہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ تڑپ کیوں پیدا ہوئی؟ اپنے مطالعاتی دور میں مشرق و مغرب کے تمام علوم کو دیکھتے ہوئے ممکنہ حد تک ان کے مطالب سے جب میں نے اچھی طرح رسوخ حاصل کر لیا تو میرے ذہن میں ایک فطری سا سوال پیدا ہوا۔ سوال یہ تھا کہ سنا جاتا ہے کہ کیا ہے، علوم ہے کہ علم کون عطا کرتا ہے۔۔۔ اتنا کچھ پڑھنے اور جاننے کے باوجود ہزار بار اوراقِ علم کھولنے کے باوجود میرا دل سکون سے کیوں خالی ہے؟ یہ سوچتا پڑتا تھا کہ یہ کل اور کائنات اور برگساں کیوں مجھے سکون نہیں دیتے؟ کیا یہ تقاضا کافی ہے کہ کسی بڑے عالم کو پڑھ کر، اُسے quote کر لیا سکون کا باعث ہے؟ ایسا تو نہیں تھا، ایسا تو کوئی عالم دنیا میں نہیں تھا کہ جس کی تعلیمات کے بعد میں ایمان داری سے یہ اعلان کرنا کہ لوگو! میں نے سکون پالیا، امن پالیا، جستجوئے خیال پائی، اس نے میرے صحرائین دل کو تمدن کا ایک گروہ دے دیا، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔

اس وقت میرے دل میں یہ خیال آیا کہ خدا ہے ہی نہیں۔۔۔ اس لئے کہ خدا رسیدہ لوگوں کو دیکھا۔ ایسے بندوں کو بہت دیکھا جو دعویٰ شناسائی ربِّ کریم رکھتے تھے، ان لوگوں کو بہت دیکھا، مگر کسی میں ایسا سراغ حقیقت نہیں ملا۔ علوم ہوا کہ وہ اپنے آپ کو جانتے بھی نہ تھے، وہ تو ایک general psychology of the self کے بھی شناسا نہ تھے، وہ اس Psychology of the self جو مغربی علماء نے متعارف کروائی تھی۔ وہ اس psychology کے general standard پر بھی پورے نہ مڑتے تھے۔ ان کو ہم کیا خدا شناس سمجھتے؟ سنا گیا ہے کہ خدا کی شناخت، شناختِ ذات سے بہت آگے کی بات ہے۔ سنا گیا ہے کہ جہاں زوالِ علم نفسیات شروع ہوتا ہے وہیں سے شناختِ خداوند کا علم شروع ہوتا ہے کیونکہ نفسیات اللہ کے لیے نہیں پڑھی جاتی۔ Self کا یہ علم Self ہی کے عروج و رُبہری کیلئے ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا نفسیات دان اپنا یہ Claim نہیں رکھتا کہ:

”مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ“

(جس نے اپنے نفس کو بچھا اس نے اپنے رب کو بچان لیا۔)

نفیات کے کسی عالم کا خیال، شعور اور منزل تلاش خدا حید نہیں ہوتی بلکہ وہ تلاش خداوند کو بھی آسیب سمجھتے ہیں۔ ایک ایسا نظریہ جو شاید کسی وہم اور وسوسے کی پیداوار ہے، شاید کسی psychotic brain کی تخلیق ہے، شاید وجود کے اندر کسی حکمتی وجود کی پیداوار ہے۔ ایسا مرحلہ جب کہیں پیش آیا تو خواتین و حضرات! اس تلاش میں، میں بہت عرصہ سرگرداں رہا کہ کوئی ایک ایسا فاضل، دانش ور، کوئی ایسا اللہ کا بندہ تو ہو جو مجھے خدا کے رستے سے آشنا کر دے۔

خواتین و حضرات! اس تلاش میں، میں ایک مرتبہ آستانہ پنجویر پر حاضر ہوا، بڑا گلہ کیا میں نے ان سے کہا: تم لوگ غلط ہو، بے کاری بحثوں میں تم نے لوگوں کو الجھائے رکھا، جمع و وحدت میں الجھائے رکھا، صدق و صفا میں الجھائے رکھا۔ بھلا اگر تم ایسے لوگ تھے اور تمہارے پیچھے آنے والے بھی تھے اور اگر آپ کہتے ہو کہ زمین و آسمان سے خالی نہیں ہوتی، غیبیوں اور نیچیوں سے خالی نہیں ہوتی تو ایک ستاشی کو کون سراغ دے گا؟ کہاں سے لاؤں گا وہ رہبر، کہاں سے لاؤں گا وہ دانش ور، جو حجاب ذات سے مجھے آشنا کر دے؟ کوئی ایسا سراغ تو ہو گا کہ آپ کے پاس؟ مگر کیا افسوس کی بات ہے کہ زمانے کی ہر گلی اور کوچہ گھوم پھرا ہوں، معاشرے کے ہر فرد و بشر کو دیکھا ہے؟ تمکنت نظر آتی ہے؟ دغوی نظر آتا ہے؟ وعدے نظر آتے ہیں، مگر یہ خالی خولی لوگ کسی کو خدا کے رستے پر پہنچا تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو خدا کی یاد کے رستے بھی لوگوں پر مسدود کر دیتے ہیں۔۔۔۔۔

جواب کیا ملتا تھا۔ جواب تو کچھ بھی نہ ملا سو میں غصے، افسوس اور رنج سے واپس پلٹا۔ اتفاق یہ دیکھنے کہ میر پر کشف العجب کھلی پڑی تھی۔ اتفاقاً، کچھ غصے سے، میں نے اس کتاب کے اس صفحے پر نظر ڈالی جو کھلا ہوا تھا، تو میری توجہ حضرت ابوسعید کے اس سوال پر گئی کہ سید ججویر اے مخاطب کر کے کہہ رہے تھے کہ اے ابوسعید ایک وقت تھا کہ ہم زمین پر خدا کی تلاش کیلئے نکلتے تھے۔ ہمیں بے شمار رہبر ملے، بے شمار اللہ کے ولی ملے، بے شمار دوست ملے، ہم نے سینکڑوں لوگوں سے کسب فیض کیا، کسی سے حال لیا، کسی سے مقام لیا، کسی سے غیبت لی، کسی سے حضور لیا، کسی سے صدق و صفا لیا، مگر اے طالب الہ ایک وقت آئے گا کہ تیری بے چارگی پر ہمیں افسوس ہو کہ تو کوچہ کوچہ، گلی گلی پھرے گا، تجھے ایسا کوئی شخص نظر نہ آئے گا، جو تجھے رشد و ہدایت کے کسی سلسلے تک پہنچائے، مجھے ایک بات تاک پھر کیا تو خدا کی تلاش چھوڑ دے گا؟ یہ جملہ مجھے بڑا چنچا

لگا کر سید نے کہا کہ پھر کیا تو خدا کی تلاش چھوڑ دے گا؟ تو میری اتنی بات ضرور یاد رکھنا کہ وہ ہے۔۔۔۔۔ وہ موجود ہے۔۔۔۔۔ وہ خلق کی رضا سے بہت بالا ہے، وہ ٹھٹھوک و شبہات سے بہت بلند ہے اور جو اسے تلاش کرے گا، چاہے کسی زمانے میں بھی کرے، چاہے کسی وقت میں بھی کرے، وہ اسے ہر حال میں اپنے رسوخ تک، اپنی ملاقات تک، شناسائی تک، مصاحبت تک، ہمسائیگی تک ضرور پہنچائے گا۔

خواتین و حضرات! یہ میرے سوال کا جواب تھا اور اس کے ساتھ ہی یہ اس سوال کا جواب بھی تھا، کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ تعالیٰ نے، بڑے بڑے ماہرین عقل نے، بڑے بڑے تجسس حضرات نے شے کے بارے میں یہ کیوں لکھا کہ:

ما قصاں را چہ کمال کا ملاں را رہنما

یہ کتاب کشف اللجوب جس مقصد سے لکھی گئی، اصل میں اس کتاب کے پیچھے جو خواہش تھی وہ آج بھی اسی طرح زندہ ہے۔ اس سے زمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اوقات اس کے رستے میں حائل نہیں ہوتے، آج بھی جسے خدا نے بزرگ و برتر کی تلاش ہے، جسے محبت کی تلاش ہے، اللہ کے قرب اور ہمسائیگی کی تلاش ہے، آج بھی اسے کشف اللجوب بحر پور رہنمائی دیتی ہے۔ جیسے ان کے اپنے زمانے میں لوگوں کو رہنمائی میر تھی۔

خواتین و حضرات! تصوف کی عمومی دنیا پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو بہت اولیا ہیں جو بڑے قابل قدر ہیں، انکے بڑے خوبصورت اور قیمتی اقوال ہیں، ان کا ہر قول عمل میں جانے کے بعد اپنی خاصیت دکھاتا ہے۔ سید جو پرگز مارتے ہیں کہ ”مصفوف بھی بہت ہیں، مصترف بھی بہت ہیں لیکن صوفی بہت کم ہیں“ Intellectual heights پر جا کر تلذذ گفتگو صوفیانہ بھی ہوتی ہے۔ شعر میں بھی ہم کسی شاعر میں تصوف کا پہلو نکال لیتے ہیں۔ تصوف نکالتا بڑا آسان ہے maturity کے کسی بھی pattern سے ہم دراصل خلق کے مباحث میں پڑ جاتے ہیں۔ consensual mental اور temporal mysticism کو ہم تصوف سمجھتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ عینتیس سال کی شاعری کے بعد اگر ایک شاعر اچھا شعر لکھ دے تو وہ شاعری کا تصوف ہو سکتا ہے مگر تصوف نہیں ہوتا۔ ہر چیز ایک مرتبہ کمال تک پہنچتی ہے اور ہر مرتبہ کمال کو تصوف کہا جاسکتا ہے۔ But it is the mysticism of the same thing which we are studying. It is not the mysticism

which we call. اللہ کے علم کو ایسا بالکل نہیں کہا جاسکتا، مصیبت یہ ہے کہ intellectual جب اپنی امان میں کسی تجربہء زندگی سے نہیں گزرتا تو وہ ہمیشہ اس علم کو discard کرتا ہے یا اس کو خرافات پر مبنی ایسی سوچ قرار دیتا ہے، جو non applicable ہے۔ کسی نے کہا کہ صوفی ازم دنیا سے کنارہ کشی ہے۔ کسی نے کہا کہ صوفی ازم ایک قصہ پارینہ ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تلاش محض ایک فریب اور دھوکا ہے مگر حقیقت یہ تھی کہ ان لوگوں کو تصوف سے کسی قسم کی کوئی شناسائی حاصل نہ تھی۔

خواتین و حضرات! سید جویزؒ نے تصوف میں چند ایک باتیں ایسی کہیں، جیسے میں نے ان سے سمجھا، خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اتفاق یہ ہوا کہ میرا واسطہ کچھ ایسے لوگوں سے پڑا کہ جو مجھ سے بار بار سوال کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ میں نے پندرہ برس خدا کو تلاش کیا، میں نے کیوں خدا کو نہ پایا، تجھ میں کوئی نیرنگیاب کے پر لگے ہوئے تھے۔ کسی نے مجھے کہا کہ یہ تصوف کیوں نہیں تسکین قلب کا باعث بننا، کسی نے کہا کہ بغیر رشد و ہدایت تصوف ہو نہیں سکتا، کسی نے کہا کہ بیعت کرنا کتنا لازم ہے، بغیر بیعت کب کوئی صوفی ہو سکتا ہے مگر یقیناً ہائیے کہ تصوف کا ان باتوں سے قطعاً کوئی تعلق نہیں تھا، کسی ایسی rigidity سے، کسی ایسے تخصیصی مراتب سے تصوف کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی بندش ایسی نہیں ہے جو بندے کو خدا تک پہنچنے سے روک سکے مگر صرف ایک ہے کہ وہ خالق کل، وہ صاحب کائنات، وہ جو سب سے بڑا ہے، وہ اپنے حیثیت سے کم درجے پر اترنا پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ اپنی ترجیحات زندگی کو اپنے مقصد حیات بنائیں اور اگر آپ یہ چاہیں کہ خدا آپ کو نصیب ہو تو آپ کو سب سے پہلے اس چینی مناظرے کو دور کرنا ہو گا جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ اللہ کسی بھی قیمت پر، کسی بھی درجہ، ثانویہ پر اترنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ کو اللہ نہیں مل رہا ہے تو اسکی واحد وجہ یہ ہے کہ بقول سید جویزؒ خدا کو جاننا، ماننا اور اسے، اسکی غیر کی نفی کے برابر تسلیم کرنا ضروری ہے۔ مگر جہاں اللہ نے ہمیں اجازت دی، ہر اس چیز سے فائدہ اٹھانے کی جو اس زندگی کیلئے کارآمد ہے، وہاں ایک قید ضرور لگائی کہ اگر تم دوسری ترجیحات کو مجھ پر ترجیح دو گے تو پھر میں کسی قیمت پر تم سے ملنے والا نہیں ہوں۔ یہ تو تیس مرتبہ، عالیہ اس کو کسی قیمت پر پسند نہیں ہے۔ اگر آپ کی ذہانت، آپ کا علم، آپ کا کوئی چھوٹا سا درجہ، respect بھی اللہ کا نہ بنا سکے تو پھر آپ اللہ کے قابل نہیں ہو۔ خالق کبھی حقوق کے مراتب تک نہیں اترتا۔ وہ تمام دیکھنی ملیں اقص ہے، جس میں کسی شے کو، کسی فرد کو، کسی بھی قسم کے علم کو

جب آپ خدا کے علم سے برتر جانتے ہو تو پھر اللہ آپ سے بالکل نہیں ملتا مگر میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم اعمال سے اپنے اس دعویٰ کو پورا نہیں کر سکتے۔

ہمارے اعمال ست رو ہیں، خیال بہت تیز ہے، یا شبہ خیال برقی رو ہے اور یہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں کی زندگی کا ہے، تجلیات فکر آسان گیر ہیں، یہ زمین سے افلاک سے نکل جاتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بدن زمین سے باہر نہیں نکل سکتا، وجود ست رو ہے، اسکو خیال تک آتے ہوئے بھی برسوں لگ جاتے ہیں، حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا: "توبہ آسان ہے، ترک گناہ مشکل ہے"، اسی طرح ذہن سے کسی چیز کا انکار کر دینا آسان ہے مگر اس کے مطابق عمل کرنا مدتوں کی بات ہے، برسوں کی بات ہے، مگر خواتین و حضرات! اللہ کو آپ کے اعمال سے اتنی غرض نہیں ہے، اسکو تو اس دولت فکر، اس اہمیت علیہ سے غرض ہے جو اس نے ہر اک سے چھپا کر، ہر اک سے بنا کر آپکو دے دی تھی اور کام صرف اتنا رکھا تھا کہ مجھے پیچھے نو گئے کو نہیں، اس وقت اس نے یہ بھی کہا کہ:

"اِنَّهٗ كَانَ يَطْلُو مَا جُهِلَ لَا" (الاحزاب 72:33)

(بے شک وہ ظالم ہے، جاہل ہے۔)

تم انصاف نہیں کر سکو گے priorities maintain نہیں کر سکو گے لیکن جب ہم ایک دفعہ جتنی طور پر یہ عہد کر لیتے ہیں، چاہے اس پر عمل کریں یا نہ کریں مگر بڑے غلوں سے جب یہ عہد کر لیتے ہیں کہ اے مالک و کریم! میں اپنی سابقہ غلطیوں سے توبہ کرتا ہوں، میں نے حماقتیں کیں، اب مزید نہیں کروں گا، مجھ سے کچھ کتنا ہوا ہو کہیں، اب میں اس سے بڑی کوئی بات نہیں کروں گا، اب تجھ سے بڑھ کر میری کوئی ترجیح نہیں ہوگی۔ تو میری ترجیح اول ہے، اب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس ترجیح کے ساتھ باقی زندگی گزاروں۔ جب آپ نے یہ mental decision لے لیا تو اللہ کی آپ سے ضد ختم ہو گئی۔ اللہ کا مقصد پورا ہو گیا، باقی رہے افعال و اعمال۔۔۔۔۔ حضور گرامی مرتبت کا ارشاد گرامی ہے کہ زمین و آسمان بنانے سے پہلے ہزار سال پہلے اللہ نے آپ کے قاعدہ، قانون، ضابطہ اخلاق، کام سب کچھ لکھ کر رکھ دیا ہے، پھر آپ کو وہ اعمال دے دیئے جائیں گے جو آپ کی ترجیح کے مطابق ہو گئے، پریشانیوں اس کے مطابق ہوں گی، sugar اور renal failure اس کے مطابق ہوں گے۔ بے سکون تب ہو گئے، بے چین تب ہو گئے، جب آپ اپنی ترجیح اول کے تقین میں ماکام ہو جائیں گے۔

خواتین و حضرات! یہ اتنا بڑا سبق ہے جو ہمیں سید جویڑ سے ملتا ہے، سید جویڑ کیوں؟ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ اور صاحبانِ اہل بیت کے بعد اتنا بڑا عالم شرق و مغرب میں کوئی نہ گزرا۔ تصوف کے چار بہت بڑے ستون ہیں، سید الطائفہ سید بغدادی، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانیؒ جو قطبِ عالم بھی ہیں، غوثِ زمانہ بھی ہیں اور امامِ مغرب خواجہ ابو الحسن شاذلیؒ، مگر سید جویڑ سب پر بازی لے گئے۔ اتنا exactitude ہے، داخلی اور خارجی کیفیتوں میں اتنا توازن ہے اور تحریرات میں اتنی scientific approach ہے کہ کسٹیت ایک چھوٹے سے شاگرد کے جب میں نے اپنا thesis ایک انگریز پروفیسر کو سنایا تو اس نے مجھے ایک complement دیا Which looks like a very good compliment to me. His approach towards اس نے کہا God is as we approach quantum and relativity یعنی اتنی scientific approach میں نے سید جویڑ کے علاوہ اور کسی صوفی میں نہیں دیکھی۔ انہوں نے ہر کیفیت اور اس کے خطرات کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے، وضاحت کو explain کیا ہے، وہ خطرات جو وطن بن جاتے ہیں، وہ آسیب زدگیاں جو ہمارے ذہن کی possessions اور obsessions بن جاتی ہیں، جہاں سے ٹکنا ہمارے لئے مشکل ہوتا ہے اور وہ تجاہات جو عارضی ہیں اور جنکو اللہ کے نام کے ساتھ دور کیا جاتا ہے۔ سید جویڑ اس معاملے میں جب ہاتھ صوفیاء بیان کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ اپنی ایک مکمل رائے بھی دیتے ہیں کہ یہ extremity ہے، اس سے بچ کر رہنا۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ صوفیاء بڑے صوفیاء تھے مگر گریز کرنا ایسے تصوف ہے، جس میں extremity تم نبھانہ سکو۔

سب سے بڑی خوبی جو سید جویڑ میں ہے کہ وہ out spoken اور صاف سہرا شخص ہے کہ اپنی کمزوری کو بھی علم کیلئے آشکار کر دیتا ہے۔ یہ آج تک کسی صوفی نے نہیں کیا۔ وہ جب علم کی بات کر رہا ہوتا ہے تو اپنی عزت کو بھی ترک کر دیتا ہے۔ اپنی respect کو بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ سماع کی گفتگو میں آپؒ نے فرمایا: ”خدا معاف کرے ان چالرس سے جن میں ہم جاتے تھے، وہاں چھتوں سے عورتیں لگی ہوتی تھیں اور محافل میں بے ریش لوگوں سے پیٹھے ہوتے تھے۔“ شیخؒ نے وضاحت سے بتایا کہ ہم ان خطرات سے غافل نہ تھے، بظاہر تو ہم اسی لئے سماع کی محفلوں میں جاتے تھے، مگر دراصل ہماری اندرونی نیوٹوں میں کتنی خرابی تھی! شیخؒ

نے جب خطرات کا ذکر کیا تو فرمایا کہ: ایک پری چہرہ کا میں ماویہ جانشین ہوا اور دو سال میں نے غریب حق میں گزارے اور قریب تھا کہ میں اپنا زہد و ایمان کھو بیٹھتا۔ شناجذ خداوند سے عاری ہو جاتا کہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا اور اس کا کرم میرے شامل حال ہوا اور میں اس کے قبضہ سے نکلا اور اپنی راہ پر گامزن ہوا، بھلا ایسا frank استاد کہاں سے ملا؟ یہاں تو تقدس مآب اپنی داستان تقدس میں آپ کو ایسا غرق کر دیتے ہیں کہ خوف و وحشت سے آپ الجھ جاتے ہیں مگر ایک کام ہم بھی بڑا غلط کرتے ہیں، ہم صوفیا کو ان کے آفاقی کناروں سے دیکھتے ہیں، ہم صوفیا کو زمین پر نہیں دیکھتے۔ ہم اس عہد افتاد رجیلائی کو نہیں دیکھتے جو زمین پر تصوف کی تلاش میں، اللہ کی تلاش میں نکلا تھا، ہم تو غوطہ زانہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، قطب الاقطاب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم اس مٹی الدین شاہ تیری کو نہیں دیکھتے جو باغ میں معمولی سی مزدوری کر رہا تھا۔ ہم اس نظام کو نہیں جانتے جو دو وقت کی روٹی کیلئے بھاگتا پھرتا تھا، ہم تو نظام دہلی کو جانتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے، ہمیں ان بزرگوں کے مقامات نہیں دیکھنے چاہئیں۔ ان مقامات کے علوم مرتب نہیں دیکھنے چاہئیں، یہ بعد کی بات ہے۔ یہ محبت و عزت کی بات ہے۔ ہمیں تو ان لوگوں کا آغاز دیکھنا چاہیے۔

کیا آپ آغاز ان کے ساتھ share نہیں کر سکتے؟ یہی سید جویڑ نے فرمایا۔ کیا آپ کو پتہ نہیں کہ سید جویڑ نے حضرت فضیل بن عیاض کے ذکر میں کھٹا کہ وہ پہلے ڈاکو تھے۔ عبداللہ بن مبارک مروزی کے بیان میں کھٹا کہ وہ تمام رات ایک طوائف کے گانے کیلئے اس کے دروازے کے نیچے کھڑے رہے۔ کیا وہ ہم جیسے ہی نہ تھے؟ پھر ان پر ایک چیز غالب آئی، انہوں نے معاملہ زندگی کو سمجھ لیا، عقل سلیم نے انہیں قہراً اور پھر وہ خدا کے رستے پر گامزن ہو گئے۔ گناہ و ثواب سے صوفی کو اتنی غرض نہیں ہوتی۔ ان کا گناہ خدا سے غیب ہے اور ان کا حضور، جس میں ان کا غیب شامل ہو جائے، ان کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ ہوتا ہے، یہ غیب و حضور کی باتیں غلطیاں نہیں ہیں۔ ان کا کوئی تعلق فلسفہ اور دانش سے نہیں ہے۔ ان کا تعلق طلب سے ہے، خیال سے ہے محبت سے ہے۔ بھلا محبت کرنے والا کب صواب محبت سے جدا ہونے میں راضی ہو جائے گا؟

خواتین و حضرات! صوفیاء کے جو اقوال سید جویڑ نے quote کیے ہیں وہ اپنے اپنے مقام پر کچھ ایسی حقیقتوں کی نشان دہی کرتے ہیں، جن کی طلب آپ کے لئے لازم ہے۔ ذرا غور کریں کہ ہم گردشِ بلا سے کتنے حیران اور پریشان ہوتے ہیں، ہم ہر لمحہ اس سے آزاد ہونا

چاہتے ہیں، مگر صوفی یہ کہتا ہے کہ: ”جو بھی غم ہے دور ہے، اس پر آخرت کا عذاب لازم ہے۔“ کیونکہ یہ طریق خداوند کے خلاف ہے۔ دنیا دارا کس ہے یہاں اس نے آپ کو آزمائش کیلئے بھیجا ہے۔ تین طریقے ہیں خدا کو پانے کے اور تینوں طریقوں میں بلا ہے، تینوں طریقوں میں پیغمبروں نے ان بلاؤں کی فطرت کو واضح کیا ہے، تصوف میں تین بڑی approaches ہیں۔ سید جھوڑ میں وہ تینوں approaches مکمل موجود ہیں۔ آج کل کے بہت سے school of thoughts دینی تعلیم کو دینی تعلیم سے جدا کرتے ہیں مگر سید جھوڑ نے فرمایا کہ ”تمام علم سے ان کی تحصیل بھی کرو اور اتنا ضرور لے لو، جو کہ خدا کی شناخت کیلئے لازم ہے،“ اگر علم نفس کیلئے psychology ہے، علومِ مینت کیلئے cosmology ہے، عمرانیات کیلئے anthropology ہے تو یہ علم آپ کہاں سے لیکھو گے؟ کہاں سے ان علم کی معرفت ملے گی؟ بڑا احسان کیا مغرب نے، اگر چہ انہوں نے اپنے آپ پر نہیں کیا، کہ خدا کا رستہ آپ پر آسان کر دیا۔ کیا عجیب بات ہے کہ ہم لوگ ان کو follow کرنے میں خدا کا رستہ بھول جاتے ہیں۔

اگر علم نفسیات کٹر نفس سے، بہتر نفس کو لے جاتا ہے تو جہاں نفسیات بلا کی حدود ختم ہوتی ہے وہاں خدا کی شناخت شروع ہوتی ہے۔ مگر فرق یہ ہے کہ نفسیات جہاں اختتام پذیر ہوتی ہے وہاں آپ نفس کو مرئی اور محترم جانتے ہیں۔ وہاں ایک better self کو recognition چاہیے، اُسے دُکھ چاہ چاہیے، اسے ہر صورت میں اپنے لئے محبت چاہیے، مگر قرآن حکیم میں اللہ نے اس کا قانون بدل دیا، کہ نفس کسی بھی حال میں خدا کا دشمن ہے، خواہ وہ کٹر ہو، خواہ چاہتر ہو، خواہ چوہنشی ہو، خواہ وہ مہذب ہو:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ (النزعت ۴۰)

(اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے اور نفس کو خواہش سے روکے)

ہم نے ہر حال میں اس کی مخالفت کرنا ہوتی ہے، جب علم ظاہرہ سے آپ کے علم نفس کی تکمیل ہوتی ہے تو پھر لازم ہے کہ کسی صوفی سے، کسی طریق سے رہنمائی حاصل کریں اور اگر کوئی نہ ملے تو پھر لازم ہے کہ کشفِ انجوب سے وہ طریق ضرور لے لیجئے، جو اس آخری درجہ، کدورتِ دل کو آپ سے دور کر دے اور ہر حال میں آپ کو نفس پر غالب کرے۔

خواتین و حضرات! جیسے آج ہم گلہ کرتے ہیں کہ زمانہ خراب ہے، ہم گلہ کرتے ہیں کہ

وقت درست نہیں ہے، بُرائیاں بہت بڑھ گئیں، اخلاقیات بہت کم ہو گئے، تو حضرت جبریلؑ نے زمانے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ: جب فخر، خراب ہوں، کم علم ہوں، کم فہم ہوں تو آداب مذہب جاتے رہتے ہیں، جب علم، خراب ہوں تو مذہب کا علم جاتا رہتا ہے، معمولات خراب ہو جاتے ہیں، معمولات اور منقولات کی دنیا جڑ جاتی ہے اور تعلیم جہالت کا شکار ہو جاتی ہے اور فرمایا کہ جب علم خراب ہو جائے تو زمانہ جاہلیت کے بھی کچھ اخلاق ہوتے ہیں جیسے آئینِ یورپ میں ہے۔ یورپ میں آئین بھی جہالت ہے۔ technical progress ان کو عالم ثابت نہیں کرتی، وہاں زندگی کے مقاصد کے تئیں میں واحد مقصد کا تئیں ہی نہیں ہو رہا۔ آئین تک میں نے کسی یورپ کے دانش ور اور فلاسفر کو نہیں دیکھا جس نے زندگی کی ترجیح کو سوال بنایا ہو۔ میں تسلیم کی بات نہیں کرتا، جو کہ بہت بعد کی بات ہے مگر کسی مذہبی فکر کے فلاسفر نے، دانشور نے مغرب میں خدا کی research کو کبھی موضوع نہیں بنایا اور نہ صرف یہ کہ موضوع نہیں بنایا بلکہ آئین تک کوئی عالم مغرب میں ایسا نہیں گزرا جس نے پچیس سال تحقیق کا رخصتہ دینے کا ہوا اور اس کے بعد کہا ہو کہ اللہ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم اس کو داد دیتے، اگر پچیس یا تیس برسوں کی تحقیق کے بعد کوئی برسوں، کوئی کانٹ، کوئی ہیکل، کوئی وائنٹ پیڈ، کوئی رسل ہمیں یہ بتاتا کہ میں نے بہت جستجو کی، جس چیز کو تم مانتے ہو، جس تصور کو تم خدا سمجھتے ہو، وہ دراصل کوئی نہیں ہے، تو ان کی رائے معتبر ہو سکتی تھی مگر ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں۔ یورپ کے کسی دانشور نے نہ کبھی خدا کی تلاش کی، نہ اس حقیقت کا یہ کبھی چاہا۔ انہوں نے اسے از خود ایک rejected اور تصوراتی subject قرار دیا، اور اس داخلی کیفیت کو درخور اہتمام نہیں سمجھا۔

نیوٹن جیسے معمولی سے مغربی مفکر نے بارہ سال کششِ ثقل کے اصول کی دریافت میں صرف کیئے۔ Flemming کی پٹسلین کی دریافت میں بارہ سال لگ گئے مگر ایسا تو کوئی مفکر ادھر نہیں گزرا جس نے بارہ سال ہر کام چھوڑ کر صرف خدا کی تلاش کی ہو، اپنی ترجیح اول کو سنوارنے کی کوشش کی ہو اور پھر ہمیں کہا ہو کہ دیکھو اسے لوگو! تم غلط تھے، اللہ کوئی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو یقیناً وہ خدا کو پالیتا۔

خواتین و حضرات! حضور ﷺ کا ارشاد quote کرتے ہوئے سید جویزؒ نے فرمایا کہ ”بے علم عبادت گزار ایک گدھے کی طرح ہے جسے آئے کی چکی سے باندھا جاتا ہے اور وہ اسے گھماتا ہے“ اس کو کچھ پتہ نہیں، اس کا ذہن مجس نہیں، اسے ایک routine عمل کر لیا

جاتا ہے۔ یہی حال ان تمام مسلمانوں کا ہے کہ

میراث میں آئی ہے نہیں مسند اسلام

ان کو خاندانوں سے، اپنے پرکھوں سے اسلام کی نعمت تو مل گئی مگر غور و فکر سے ناری، جیسے پڑھا، دیکھا، اسی طرح عمل کرتے چلے جاتے ہیں۔ اگر وہ اسلام میں ظلم کو استعمال کرتے، اگر ظلم کے ذریعے اسلام کو پاتے اور مجاہدہ ذات میں جاتے، مجاہدہ فکر میں جاتے تو وہ یقیناً اللہ کی تلاش کے مقصود کو پالیتے اور یہ فکر قرآن حکیم میں بار بار اللہ نے اہل کفر سے کیا ہے کہ اے اہل کفر! اگر تم غور کرتے تو ایسے دلائل و براہین موجود تھے کہ تم مجھے پا جاتے۔ خواتین و حضرات! اللہ بے انصاف نہیں ہے، چونکہ وہ اہل کفر سے کرتا ہے، وہی لکھو وہ آپ سے بھی کرتا ہے کہ میراث میں تو آپ نے اسلام کو پالیا ہے مگر اس کو سمجھنے کی کوئی جدوجہد نہیں کی، اس پر غور و فکر کرنے کی اور اللہ کو جاننے کی کوئی کوشش آپ نے نہیں کی۔ یہ یاد رکھئے کہ خدا ہر شخص کا نصیب ہے، اگر آپ اسے پالنے کی کوشش نہیں کر رہے تو آپ بے نصیب ہو۔ اللہ نے ہر سطح پر، ہر level پر، ہر مقام پر، ادنیٰ سے لے کر اعلیٰ ترین مفکر تک اپنی approaches کے رستے کھول رکھے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد، اسے شعوری فضیلتیں عطا کرنے کے بعد خواہ وہ کسی درجے کی بھی ہوں، وہ اپنی ذات کو ان سے حجاب میں ڈال دے۔ وہ ہر آدمی کو اس کی قدر کے مطابق جواب دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو قبر کا سوال بے معنی ہوتا اور انصافی ہوتی کہ اللہ جنت اور دوزخ کے criteria میں لے جا کر جسے آپ قبر کہتے ہو، وہاں وہ ہر فرد سے پوچھتا: مَنْ رُبُّکَ، اُن پڑھ سے کیوں پوچھتا؟ بے ظلم سے کیوں پوچھتا؟ اگر یہ سوال اس نے ہر ایک سے پوچھتا ہے تو وہی صورتیں واجب ہیں، یا وہ بے انصاف ہے یا کم از کم اس سوال کا جواب دینے کی استطاعت اس نے ہر فرد بشر میں رکھی ہے۔ ہر فرد بشر میں یہ استطاعت موجود ہے کہ جب اس سے پوچھا جائے: ”مَنْ رُبُّکَ“ تو وہ کہہ سکتا ہے:

لا اله الا الله محمد رسول الله

اسی لئے حدیث میں آیا ہے:

افضل الذکر لا اله الا الله

اگر آپ اس نکلے کا ورد زمین پر کرو گے تو آسمان پر بھی ہوگا تو پھر یقیناً قبر آپ کو کچھ نہیں کہے گی۔ آپ کو صرف repeat ہی کرنا ہوگا اور یہ وہ نقطہء عالیہ ہے جو ایک کمزور ترین بندے سے لے

کراہی ترین بندے تک کے لئے یکساں ہے۔

حضرت علی بن ہند امیر فی نے ایک دفعہ کہا:

قیامت تک لوگ یہی کہتے رہا ور کہتے رہیں گے کہ بائے دل!۔۔۔ بائے دل۔۔۔ مگر مدتیں گزر گئیں، میں نے کوئی ایسا شخص نہ دیکھا جو یہ بتا دے کہ یہ دل ہوتا کیا ہے؟ یہ لوگ کس کو بائے دل کہتے ہیں۔

یہ تو کسی anatomy کے specialist ہی کو معلوم ہو گا کہ دل تو چار حصوں Atria اور Ventricles پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ آپ ہر بات اور فقرے میں جو ذکر دل کرتے ہیں اس کے بارے میں علی بن ہند فرماتے ہیں کہ مدتیں گزر گئیں، کسی کو آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا اور نہ کبھی کسی نے بتایا کہ دل کیا ہے۔۔۔۔؟

ذہن کا ایک لیول ہے، اس لیول سے کوئی بات اسی کے مطابق نکلتی ہے۔ اگر آپ صوفیاء کے صرف اقوال سن لیں تو وہ آپ کو عجیب نظر آتے ہیں کیونکہ ان کا level سارے زمانے سے زیادہ ہوتا ہے۔ بد قسمتی سے پنی انج ڈی کے حوالے سے علم نہیں پرکھا جاسکتا۔ جو لوگ غوری ابجد اطمینانی حقیقت پر کمر رہے ہوتے ہیں، جو لوگ خدا کی تلاش میں زندگی صرف کر رہے ہوتے ہیں ان کو جس محاورے سے غرض ہوتی ہے وہ بہر حال دنیوی محاوروں سے، دنیوی فکر سے، دنیوی تعلیمات سے کچھ اونچے کچھ کران مقامات کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو لامحالہ قرآن حکیم میں بھی اللہ نے کہا کہ:

” إِنَّمَا يَخُفِّسِي اللَّهُ مَنِ عِبَادَهُ الْعَلَفُفُوا “ (فاطر ۲۸)

بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں سے اس کے عالم ہی ڈرتے ہیں۔

اولیائی نہت قیامی (حدیث قدسی)

(میرے لوگ میرے لبادے کے تلے ہیں۔)

اور اللہ کے لبادے کے تلے ہونے والا دوسرے بہت سے لوگوں سے بہتر ہونا چاہیے۔ اگر ایک چھوٹی سی civil service بڑے بڑے امتحانات میں سے گزار کر DC یا AC، ASP بناتی ہے تو اللہ کے civil services کے لوگوں کا معیار تو کچھ زیادہ ہی ہونا چاہیے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہم لوگ گلی کوچے میں رال پٹکتے ہوئے چھوڑیوں کو ڈھونڈتے ہیں، کم از کم کشف انجوب پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ معیار اللہ کے نہیں ہیں۔ سید ججویر نے شیخ جنید بغدادی کو

quote کیا کہ کسی نے پوچھا: ”سکر تو بڑی شے ہے۔ یہ خدا میں خدا کا نام ہے۔“ شیخ جنیدؒ نے فرمایا: ”سکر تو بچوں کا کھیل ہے۔“ یعنی غور و فکر کرنا، ہر کیفیت کو ضبط کرنا اور مقامات علم و عمل کو طے کرنے کا نام تصوف ہے۔

شیخ آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی لذت و خیال سے نکلنے کے دو طریقے ہیں جیسے آپ اپنے کھر کی بازو کو اونچا نہیں ہونے دیتے، جب وہ بے ترتیب ہو جائے تو اسے قہجی سے کاٹ دیتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو لذت میں اتنی آگے بڑھ جائے کہ تصور خدا میں مائل ہو جائے اسے کاٹ دو، چاہے وہ لذت و ادب ہو، چاہے لذت و فلسفہ ہو، چاہے وہ جبریت ذات ہو، چاہے وہ محبت والدین ہو اگر آپ کا مقصد اللہ اور اس کی شناخت ہے تو نفس کی اشتہا کو اور تمام معاملات و ذات کو جوتا گمے بڑھ کر آپ کو کسی بھی قسم کے لذت میں ڈال سکتے ہیں، ان کو کاٹ دو، اس قطع و برید کے بغیر آپ تصوف کی دنیا میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تمام تر تصوف out growth ہے۔ ایک مقام سے دوسرے مقام تک گزرنے کا نام ہے حتیٰ کہ آپ رضائے الہیہ کے مقام تک پہنچ جائیں۔ سن رکھئے! کہ اللہ کے حضور سے اپنے طلب گاروں کو جو سب سے بڑا مقام دیا گیا ہے وہ مقام رضا ہے۔ اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ ہم آپ سے راضی ہوئے، اصحاب رسول ﷺ سے کہا گیا کہ ہم آپ سے راضی ہوئے۔۔۔ تمام خدا و بقا اور جمع و وحدت سے گزرنے کے بعد اگر ایک جملہ مبارک اس صاحب کائنات کی زبان مبارک سے نکل جائے کہ اے بندے، میں تجھ سے راضی ہوا تو آپ نے بقا و فنا پائی، جمع پائی، وحدت پائی، تو حید پائی، رسالت کے مطالب پائیسے جبریت خداوند پائی اور محبت رسول ﷺ پائی۔

تصوف بہت سے لوگوں کے نزدیک دعاوی پر مشتمل ہے مگر ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ دعویٰ کرنے والا چاہے آسمان سے اتر آئے، کبھی صوفی نہیں ہو سکتا، جو اپنے درجہ اوصاف میں آپ کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہو وہ صوفی نہیں ہے۔ دعویٰ تو بہت دور کی بات ہے، صوفی وعدہ بھی نہیں کر سکتا، جس کو اللہ کا پتہ ہے، جو خداوند کریم کو اچھی طرح جانتا ہے، اسکو اچھی طرح معلوم ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ وعدہ نہیں کر سکتا۔ وعدہ پورا کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور دعوے کو سرکشی اور تردید سمجھا جاتا ہے۔ آج بھی اگر آپ کو کسی صوفی اور غیر صوفی میں فرق کرنا مشکل لگتا ہو تو ان دونوں چیزوں کو معیار بنا کر آپ یقیناً اس حقیقت تک پہنچ جائیں گے کہ یہ دعویٰ کسی مرد خدا کو زیب نہیں دیتا۔ یہ ادھار کا سودا ہے۔ زندگی ادھار ہے، اکتساب ادھار ہے،

آخرت اُدھار ہے، موت اُدھار ہے، بیوی اُدھار ہے، بچے اُدھار ہیں، خاوند اُدھار ہیں، رشتے ماٹے اُدھار ہیں، عزت اُدھار ہے:

” اَللّٰهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ “ (العمران 26:3)

(اے اللہ! مالک تمام ملکوں کے! تو بخش دیتا ہے ملک جسے چاہتا ہے اور چھین لیتا ہے ملک جس سے چاہتا ہے اور عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ذلیل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں ہے ساری بھلائی)

کیا اُدھار کے سودے پر کوئی ماز کر سکتا ہے؟ کیا اے کوئی اپنا کہہ سکتا ہے؟ کیا ادا کی شکست کے لیے کافی نہیں کہ آپ چیزوں کو خدا کی ملکیت سمجھو اور ان کی ملکیت اپنی طرف منسوب نہ کرو، کیا اس سے زیادہ کوئی بات آپ کو عقلی طور پر تسکین دے سکتی ہے؟۔ یہ میری... وہ میری... آپ کا تو کچھ بھی نہیں ہے...

” ذَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ ذَلِكِ مَنَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا “ (العمران 130:3)

(آرامتہ کی گئی لوگوں کے لئے خواہشات کی محبت یعنی عورتیں، بچے، جمع کئے ہوئے خزانے، سونا چاندی، نشان زد جھوڑے اور چوپائے اور بھتی۔ یہ سب دنیوی زندگی کا سامان ہے) یعنی یہ گھلیا متاعِ حیات ہے یہ تو میں نے تمہیں زمین پر گزر راہِ نکات کیلئے دی ہے۔ ورنہ اللہ کے پاس تو اس سے کہیں بہتر ہے جو اس امتحان گاہ سے گزرنے کے بعد آپ کو ملے گا۔

خواتین و حضرات! تصوف میں صرف تین approaches ہیں، تین سے باہر کوئی approach نہیں۔ تینوں کا ذکر قرآن ہی سے ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور خارجی قوت نے کسی صوفی کو کوئی سبق نہیں دیا۔ پہلی approach بڑی سادہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ اے صاحبِ بلا میں ہر صورت میں تجھے آزماؤں گا، اے بندہ! خدا میں نے تجھے آرام کیلئے اس دنیا میں نہیں بھیجا، میں نے تجھے بلا کیلئے بھیجا ہے۔ میرے کچھ heads ہیں۔ ان heads کے تحت ہر فرد بشر کو آزمائیں گا۔ کسی کو حکومت دیکر ذلت دے دوں گا، کسی کو مال دیکر نقصان کروں گا، کسی کے بچے بچھن لوں گا، کسی کی ماں بچھن لوں گا۔

”وَلْيَبْلُغْكُمْ بَشْيٌ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ

وَالضَّرَرَاتِ“ (البقرہ 2: 155)

میں ان heads میں سے جنہیں گزروں گا۔ کہا: بَشْيٌ ۚ تھوڑا سا..... پورا نہیں..... پورا تو حسینؑ پر ڈال دیا تھا۔ وہاں دس دنوں میں سارے heads پرے کر دیئے تھے۔ وہ بندہ بھی تو بڑا تھا، باقی لوگوں کو وہ اپنا بڑا بندہ نہیں سمجھتا، حسینؑ کو بڑا بندہ سمجھتا تھا، آخری سانس پر استقامت اور میر کی انتہائی، اس لئے سارے heads پاچھ دنوں میں اس پر ڈال دیئے۔ مگر بشارت کیادی؟

”وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَأَنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ“ (البقرہ 2: 155)

ساتھ ہی خوشخبری بھی سنا دی کہ اس approach کے بعد جو بات قدم نکلا، اس کیلئے انعام بہت بڑا ہے، تاکہ بڑا کہ جتنا فرش زمین والے سوچ بھی نہیں سکتے۔

”قَالُوا آتَانَا اللَّهُ وَآتَانَا إِلَهُهِ رَاجِعُونَ“ (البقرہ 2: 156)

اگر ان تمام مصائب کے بعد تم ایک سادہ سا جملہ بول گئے، ایک سادہ سی بات کہہ گئے کہ یہ تمام! اللہ کی طرف سے آئی ہے، تمام نقصان اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور میرے اللہ ہی کو پلٹ جائیں گے تو اسکا صلہ یہ ہے کہ:

”أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ“ (البقرہ 8: 157)

ان لوگوں پر میری طرف سے درود و سلام اور میری رحمت اور اگر کوئی پڑھے لکھے اور ذہین سمجھے جائیں گے، intellectual سمجھے جائیں گے، تو وہ یہی ہوں گے۔

دوسری approach اس سے بھی کہیں سادہ ہے۔ غلطی ہوئی..... خطا ہوئی..... غلط

ہو..... اپنی جانوں کو گنوا لیا، تو کہا:

”وَبِنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفُرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ“ (الاعراف 23: 7)

(اے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم

نقصان والوں میں ہوں گے)

یونس بن متی غضب میں بھرا ہوا چلا تو خیال کیا کہ تم بخیر ہونے کی وجہ سے اس کا حساب نہ لیں گے، اس پر آزمائش نہ ڈالیں گے تو ہم نے اسے ظلمات میں گھیرا:

”إِذْ ذُكِّرَ مُعَاضِبًا فَعَلِنَ أَنَّى لَّنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ.....“

(جب غصے میں بھرا ہوا چلا پس گمان کیا کہ ہم اسے پکڑیں گے نہیں۔)

ہم نے اسے اندھیروں میں گھیرا، مچھلی کے پیٹ میں گھیرا، امید کی کوئی کرن نہ چھوڑی۔

جس طرح کعبہ بیدار میں کوئی چیتا چلاتا پھر سنا پا رہا

کوئی دروازہ درپچ نہ کھلیں روزن ہے

پھر اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے اندھیروں میں سے ہمیں پکارا:

”قَاتِلِي الظُّلُمَاتِ اِنَّ لَّهٗ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ يٰمَنْ ظَلَمْتُ مِنْ الظَّالِمِيْنَ“ (الانبیاء 87:21)

(پھر اس نے پکارا تہہ در تہہ اندھیروں میں سے کہ کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، پاک ہے تُو، بے

شک میں قصور وار ہوں۔)

تُو پاک ہے، تجھ سے تو خطا ہو نہیں سکتی، لیکن میں غلطی سے ہزا نہیں ہوں، مجھ سے خطا ہو گئی ہے

میں روشنی سے نکل گیا تھا، اندھیروں میں آ گیا تھا۔ خدا نے کہا کہ کیا تُو بصورتِ سات ہے! کیا

بہترین بات کی میرے بندے نے! کتنی سادگی سے میرا اعتراض پا کیزگی کیا! اپنا اعتراض بجز

کیا! مجھ سے معافی سادہ سے طریقے سے مانگی، پھر اللہ نے کہا:

”وَنَجِّنٰهُ مِنَ الْعَمِّ“

کہ میں نے نہ صرف اسے غم سے نجات دی بلکہ:

”كَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ“ (الانبیاء ۸۸)

خدا نے یہ سزا لکھ دی کہ ہم ہر مومن کو اسی طرح نجات دیں گے، اگر اس نے مجھ کو خدا جاننے

ہوئے، خود کو بندہ سمجھتے ہوئے اسی سادگی سے، اسی محبت سے، اقرار و نفا کرتے ہوئے، عہدِ غلطی

کرتے ہوئے اسی طرح دعا مانگی تو ہم اسے معاف کر دیں گے۔

تیسرا وہ کلمہ ہے جو حق تعالیٰ اور متاخرین کا ہے صاحبِ ہمت لوگوں کا ہے، جنہوں نے

خدا کیلئے قوت و ارادہ کو ترک کیا، اور انہوں نے زندگی کے تمام امور اللہ کو سونپ دیئے:

”وَأَقْبَضَ أَمْرِيْ اِلٰی اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بِصِيْرَتِكُمْ بِالْعِبَادِ“ (المومن ۴۴)

(اور میں اپنے تمام کام اللہ کو سونپتا ہوں! شبہ و شبہ اپنے بندوں کو دیکھئے والا ہے۔)

تیسری approach بڑی سادہ ہے:

”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ“

نہ میری کوئی قوت، نہ میرا کوئی ارادہ، جو کچھ ہے میرے اللہ کا ہے اور میں جانتا ہوں کہ اللہ میرے

ساتھ نہ نہیں کر سکتا، میں جانتا ہوں کہ میرا دین میرا سب سے بڑا محافظ ہے اور میں جانتا ہوں کہ اللہ میرا سب سے بڑا دوست ہے، کچھ بھی کر لو میں اپنے تمام اختیارات اپنے اللہ کو سونپتا ہوں، جس نے کتاب میں لکھ دیا ہے:

”وَكُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ“ (الانعام 12)

خوانین و حضرات! اگرچہ یہ تمام اسباق میں دستہ بستہ سید جھوٹ کے ذکر کے ساتھ mention نہیں کر سکا مگر وہ ایسا مرشد ہے کہ اگر تمام تعلیم، تمام علم ایک طرف چھوڑ دیا جائے اور صرف اور صرف سید جھوٹ کے analytical processes کو دیکھا جائے تو سب سے بڑا problem اپنی کم تعلیمی بنی ہے اسلئے بہت سے لوگ کشف کتب پر پڑھ کر نیا دہ تجاب علم میں کھو جاتے ہیں۔

شیخ عربی نے کبھی کہا تھا کہ علم تجاب اکبر ہے، اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ کم علمی، Lack of understanding and personal wishful thinking of changing the meaning of text, become our major problems. کیونکہ شیخ جھوٹ کی کہی ہوئی باتیں خلاف نفس ہیں اور چونکہ اللہ کو چاہتا خلاف نفس ہے، اس لئے ہر حال میں جب ہم استادانِ مکرم کی باتیں سنتے ہیں تو ان کی تاویل میں گنجائش نکالتے ہیں مگر کم از کم سید علی جھوٹ کے analytical process کے بعد ایسا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔

سوال: مسلمانوں کے زوال کی کیا وجوہات ہیں؟

جواب: مسلمانوں کے سارے زوال کا باعث صرف ایک ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا:

”وَإِنْ عُدَّتُمْ عِندَنَا“ (بنی اسرائیل 8: 17)

(تم پلٹ آؤ گے تو میں پلٹ آؤں گا۔ تم لوٹ آؤ گے تو میں لوٹ آؤں گا۔)

اگر ہماری ترجیحات بدل جائیں جیسے حدیث رسول ﷺ ہے: کہ زمانہ آخر میں بنو نصر کو غلبہ ہوگا، تو اصحاب رسول ﷺ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ﷺ کیا مسلمان اس وقت تعداد میں بہت کم ہو گئے؟ فرمایا کہ نہیں مروج کی طرح ہوں گے، اصحاب چونکہ تعداد میں بہت تھوڑے تھے اور انہوں نے بڑے بڑے غلبے پائے تھے۔ تو وہ تیراں ہوئے اور پوچھا کہ کیا وجہ ہو گئی؟ کہا کہ ان پر دنیا کی ہوس غالب ہو گئی۔

مسلمان کے ایمان کا سب سے بڑا problem یہ ہے کہ مسلمان کو جس priority کے تحت جینا ہوتا ہے، اس کا احساس مسلمانوں میں نہیں ہے۔ اسلام ایک طرزِ جہاد ہے، ایک literal confession ہے، جس کے بعد آدمی مسلمان ہوتا ہے۔ All religion is the movement from literal to the practical. اور جب ہم لفظی اعتبار سے عملی اعتبار کو بڑھتے ہیں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ Pakistani muslims are one of the most corrupt people... بلکہ ہمیں فخر حاصل ہے کہ کبھی ہمیں پر بلا نمبر نصیب ہوتا ہے، کبھی دوسرا نصیب ہوتا ہے اور ڈبل یورپ کے جو بہت سے قصیدے پڑھے جاتے ہیں تو انہوں نے اپنے systems کو survival پر مرتب کیا ہے کسی خدائی خوف پر مرتب نہیں کیا لیکن جب مسلمان خوفِ خدا سے نکل جائے، تو وہ ہر چیز کے خوف سے نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کوئی centre of accountability نہیں رہ جاتا، ہم ہر جگہ مسافر ہیں۔ بلکہ مسلمانوں کا پھیلاؤ، ان کا آنا جانا، ان کا مختلف جگہوں پر جانا، اگر آپ غور سے دیکھو تو ایسے ہی ہے جیسے طارق بن زیاد نے کہا تھا کہ ہر زمین اللہ کی زمین ہے جس لئے ہماری مملکت ہے اس سلسلے میں ہم بہت دور آ گئے:

چو آن مرغی کہ در محرابِ ہر شام
کشاید پر نظر آشیانہ

اس پرندہ کی طرح جو کھونسٹے سے بہت دور آ گیا ہو، اگر ہم کھونسٹے کو چلنا چاہیں تو اس میں غافیت ہے، اخلاق ہے، طاقت ہے، قوت ہے۔ جب تک ہم اپنی Priorities کو مرتب نہیں کرتے، انہیں change نہیں کرتے، ہمارے حالات بدل نہیں سکتے۔ یہی کشفِ انجوب سکھاتی ہے اور یہی سید ججویر کا یہ کترین شاگرد آپ کو سکھا رہا ہے غور کرنا چاہیے کہ ہماری accountabilities کا centre کیا ہے؟ وقت ہے، حکومت ہے، معاشرت ہے، قانون ہے کہ اللہ ہے۔ جس نے اللہ کو اپنی accountabilities کا centre بنایا، خدا اس کے دل سے خوف و وزن کو دور کر دیتا ہے، کراماتِ الہیہ سے اسکی مدد کی جاتی ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہم کراماتِ ڈھونڈتے ہیں مگر ہر بلایت کرامات سے آشنا ہیں۔ یہی وجہ ہے ہمارے ذوال کی اور جب آپ اللہ کی طرف پلٹے آؤ گے تو وہ بھی پلٹ آئے گا اور خدا کو نہ فوجیں چاہئیں، نہ میزائل چاہئیں، نہ چوہیں ہزار کی آرمی چاہئے۔ اس نے تو ایک موسیٰ کے ذریعے فراعزہ مصر

کی اتنی بڑی سلطنت کو پلٹ دیا تھا اور جب موسیٰ نے عرض کیا کہ اے پروردگار! اس قوم عالین کے مقابلے میں میں تنہا ہوں تو کہا: ”کیا تجھے مجھ پر شبہ ہوا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔“

اگر اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو سوچنا پڑے گا کہ اس کی کیا وجہ ہے اور خدا کہتا ہے:
 ”وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا“ (ال عمران 139:3)
 غم نہ کرنا اور میرے بارے میں سستی نہ کرنا، مجھے میرے مقام سے گرا کر تم عزت حاصل نہیں کر سکتے غم و یاتم پر بہت آنیں گے۔ یہ ہمارا طریقہ ہے:
 ”لَا تَبْتَغُوا لِكُلِّ مَلَأَةٍ“ (یونس ۶۴)
 (اللہ کا کام نہیں بدلتا۔)

جب آپ ان طریقوں سے نکل جاؤ گے:

”وَأَنْتُمْ أَلَا تَعْلَمُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ“

(تو ہمارا وعدہ ہے کہ تم ہی غالب آؤ گے اگر تم ایمان والے ہو۔) اگر ہم غالب نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایمان والے نہیں ہیں۔

سوال: How can we judge our set of priorities?

Being a small judge کو priorities نہیں کرنا پڑتا۔ اس میں دو تین طریقے ہیں۔ Being a small teacher میں وہی طریقہ آپ کو بتاتا ہوں جس میں ایک تنہا، اکیلے آدمی نے جدوجہد کی، قدر کی شناخت کی۔ یہ بھی میرا دعوئی نہیں ہے جیسے میں نے کہا کہ کہاں تک میں نے اُسے سوچا، سمجھا، بلکہ، جتنی مجھے توفیق ہوئی اتنا مجھے میسر ہوا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ mentally decide کر لیں تو اس کا دوسرا قدم اس priority کو maintain کرنا ہے۔ بہت سے لوگ حقوق، عبادی کو ترجیح سمجھتے ہیں مگر بڑی خوبصورت بات کسی نے حضرت سعید بن مسیبؓ سے پوچھی اور کہا کہ کیا ایسا حرام ہے جس میں حلال کا کوئی شانہ نہیں اور کیا ایسا حلال ہے جس میں حرام کا کوئی شانہ نہیں فرمایا کہ اللہ کا ذکر ایسا حلال ہے جس میں حرام کا کوئی شانہ نہیں اور غیر اللہ کا ذکر ایسا حرام ہے جس میں حلال کا کوئی شانہ نہیں۔ اگر آپ اللہ کو چاہتے ہو اور اسکی priority کو maintain کرنا چاہتے ہو، صبح کھاتے ہو، شام کھاتے ہو، پانی پیتے ہو، تمام تعلقات قائم ہیں تو کم از کم اللہ کو یہ تو کہہ دو کہ:

گوئیں رہا نہیں نے ستم ہائے روزگار
لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا

اس خیال کی غفلت کو کم از کم minimum bases پر دو کرنا ضروری ہے۔

ام المؤمنین حضرت عائشہؓ سے روایت کردہ حدیث ہے: پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ﷺ کو سب سے اچھا کام کون سا لگتا تھا۔ فرمایا: ”تھوڑا مگر متواتر“۔ تو آپ کم از کم خدا کی یاد کو اس کے ذکر کو اپنی زندگی میں اس طرح شامل کر لیجئے کہ وہ کبھی آپ کے ہاتھ سے نہ جائے۔ جب ہاتھ سے جائے گا، جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہوئے اسے بھولو گے، تو خدا ضرور پوچھے گا کہ آج کون سا کام تمہیں مجھ سے زیادہ important لگا کہ آج تم میرا ذکر بھول گئے اور خواتین و حضرات یہ ذکر وہ عمل نہیں ہیں جو ہم خیر کے کرتے ہیں، وہ ہمارے صدقات ہیں۔ پروردگار عالم نے تمام چیزوں کو علیحدہ علیحدہ بیان فرمایا۔ ایک voluntary ذکر ہے جو ہم شوق سے کرتے ہیں۔ یہ خدا کے ساتھ Personal relationship ہے۔ نماز اور روزہ اجتماعی relationships ہیں، یہ عہدہ اور قانون کی بندش کے relationships ہیں۔ نماز کیلئے وضو ہے، کھڑا ہونا پڑنا ہے، مصلیٰ بچھانا پڑنا ہے اور اس کو اللہ نے بڑی وضاحت سے بیان فرمایا:

”قُلْ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ“

کہ کتاب کی تلاوت کرو، اور منواری سے آگاہی پاؤ، دیکھو کہ کیا میں نے جائز کھانا اور کیا ناجائز کھانا اور پھر فرمایا:

”وَأَقِمِ الصَّلَاةَ“

نماز قائم کرو کیونکہ نماز کا قائم کرنا اس کا عہدہ اور قانون مسلم معاشرے کی بنیاد ہے، اس سے کوئی بری الذمہ نہیں ہے سوائے پائل، مبالغہ اور مجنون کے اور سویا ہوا جس پر اللہ کا قلم حرکت نہیں کرتا، نماز کسی کا کوئی مسئلہ نہیں، نہ ہی یہ نزاع کا مسئلہ ہے۔ مگر تیسری بات بہت اہم ہے:

”وَلْيَذْكُرُوا اللَّهَ الْكَبِيرَ“ (العنکبوت 45:29)

(اور اللہ کی یاد بہت بڑی بات ہے۔)

یہ Personal relationship ہے۔ Personal relationship میں اللہ نے فرمایا کہ کوئی قید نہیں ہے:

” فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَاقْعُدُوا عَلَى جُنُوبِكُمْ “ (النساء 4: 103)

کھڑے، بیٹھے، کھڑوں کے بل پیسے چاہو یا دکر وگرا ک خیال سے کرو:

” فَادْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ “ (البقرہ 2: 200)

ایسے پیسے محبت سے اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے خوف سے یاد کرو۔ اللہ نے کہا کہ مجھے محبت و انس سے یاد کرو۔

” اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا “ (البقرہ 2: 200)

(ذرا زیادہ یاد کرو.....)

مجھے اپنے تعلقات سے، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، بھی ذرا زیادہ یاد کرو، تاکہ مجھے پڑ چلے کہ تم ہر ایک سے زیادہ مجھ سے انس رکھتے ہو، مجھ سے پیار کرتے ہو۔

” لَنْ نَّاتَا لُؤْلُؤًا حَتَّى تَنْفَقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ “ (ال عمران 3: 92)

اے ہند گانہ خدا! اس میرے عزیز ترین رسول کے اصحاب! مجھے تم سے بڑا انس ہے مگر ایک بات یاد رکھنا کہ تم مجھے پا نہیں سکتے، جب تک کہ اپنی تمام محبتوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ذکر وادکار کی توفیق دے۔ اتنا یاد رکھنے کو لوگ معافی میں بہت غلطی پیدا کرتے ہیں، اہل علم نے اور اہل کتاب نے اس میں بڑا غلطی کر دیا ہے۔ ہمارے اعمال کسی سے کم نہیں ہیں، نہ ان میں کوئی کمی کو کبر با ہے مگر مقاصد تمام اعمال کے ایک ہی ہیں قرآن پڑھو..... کیوں پڑھو؟ کیونکہ اللہ کی یاد ہے:

” نَعْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ “ (الحجر 9: 15)

نماز پڑھو..... کیوں پڑھو؟ کیونکہ یہ میری یاد کیلئے ہے:

” اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي “ (طہ 13: 1)

وہاں زبردستی کی یاد ہے اور یہ voluntary محبت اور غلوں کی یاد ہے۔

سوال: کشف الخجوب میں ہے کہ ایسی حدیث، جس پر عمل کرنا فسق و فجور میں مبتلا کر دے تو اس کا ترک کرنا اسکے اختیار کرنے سے بہتر ہے اس کا کیا مطلب ہے؟

جواب: سید جویو نے یہ بات لکھی ہے اور اسکے مطالب میں ”دل کیلئے ایک advice ہے۔ قرآن میں حضرت یحییٰ کے دور میں غلطی یہودیوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ غلطی یہودی اس قدر تھی اور پرہیز گار بننے سے اور مذہب پر اتنے سخت تھے کہ ان کی عبادات سے ”دل

خلاص شرارتے تھے قرآن میں اللہ فرماتا ہے:

” فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ اَقْبَىٰ “ (النجم 32)

(مت کہا اپنے آپ کو تہی اور پرہیز گار، میں جانتا ہوں تم کتنے پرہیز گار ہو۔)

جب حضرت عیسیٰ نے ان کا یہ تقویٰ اور طہارتیں دیکھیں، سو دیکھا، انکی حرام کاری دیکھی مال غصب کرنا اور لیکس لینا دیکھا اور جب وہ طوائف کو پتھر مارنے لگے تو حضرت عیسیٰ نے بھی ان سے کہا کہ ظاہر عبادات میں تم لوگ جتنے بھی بڑے ہو مگر اس طوائف کو پتھر پتھر دھارے جس نے خود اس حرکت کا کتاب نہ کیا ہو اور اتنا یاد رکھو:

” وَابْتَغُوا لَكُمْ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَشْرَبُوْنَ فِیْ بُيُوْتِكُمْ “ (ال عمران ۴۹)

(میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تم گھروں میں کیا کھا تے، کیا پیتے اور کیا چھپاتے ہو اور تم نے کیا ذخیرہ کر کے رکھا ہے۔)

حضرت عیسیٰ کے اس قول کو کسی نے چیلنج نہ کیا اور وہ فلسطینی، یہودی علماء سارے کے سارے غائب ہو گئے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ سے مستقل دشمنی پال لی۔ تو حضرات گرامی ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم خلاص کو شرط و فائر رکھیں، اسے ہاتھ سے جدا نہ ہونے دیں، اور خداوند کریم سے یہودی فلسطینیوں کی طرح محبت نہ کریں، بلکہ اللہ کے بندوں کی ایک واحد value ایسی ہے جس پر شیطان کا کوئی بس نہیں چلا اور وہ خلاص ہے۔ جب اس نے کہا کہ اسے میرے خدا مجھے مہلت دے کہ میں تیرے بندوں کے دائیں اور بائیں سے آؤں گا، آگے پیچھے سے، اوپر تلے سے آؤں گا اور ان کو ضرور گمراہ کروں گا تو اللہ نے کہا کہ تو ضرور کرے گا اور سب کا حصہ تیرے ساتھ لکھا ہے مگر ایک قسم کے بندوں پر تو کبھی کاہنہ نپا سکے گا:

” اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلِصِيْنَ (صَفَتْ 40:37)

(سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔)

اللہ کے خلاص کے ساتھ ہر عبادت بار آور اور معنی خیز ہوتی ہے اور اس کے بغیر تمام تر بیاہنفاق ہے۔ سوال: اگر اللہ رب العالمین اپنے کسی گناہ گار بندے پر اپنا فضل و کرم کر دے اور اسے رشد و ہدایت عطا کرے تو کیا وہ بندہ اللہ کی اس ہر بانی کو چھپا کر رکھے یا اللہ کی اس بڑائی اور فضل کو بیان کرے۔ اپنی کسی خوبی، قابلیت یا صلاحیت کے اظہار کیلئے اللہ کا فضل کسی کے سامنے بیان کر سکیا نہ کرے؟

جواب: سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو کوئی اہلیت اور کوئی مقام عزت بخشا ہے تو وہ اسے کیوں ظاہر کرے؟ جیسے اللہ نے اپنے ولی چمپا کر رکھے ہیں، اسی طرح اولیاء نے اپنا اللہ چمپا کر رکھا ہے۔ یہ اخفاء اس لئے ہے کہ فقراء کے بہت سے درجات ہیں، جیسے مجدد ہیں، انکو تجدید دین سونپا جاتا ہے جیسے قلوب الاولیاء ہیں، جنہیں اشیا اور اسما سونپی جاتی ہیں۔ کسی نے خوبصورت علی سے ایک سوال پوچھا تھا کہ یہ بجز آن میں آیا ہے:

”فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنَ“ (بقرہ 2: 152)

(تم ہمارا ذکر کرو، ہم تمہارا ذکر کریں گے اور میں مانتے جاؤں اور تمہارا انکار نہ کرو۔)

تو خدا کیسے کرے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ دیکھتے نہیں کہ اہل اللہ کے درباروں پر کسی روفقیں ہوتی ہیں۔ صبح و شام قرآن پڑھتے جاتے ہیں۔ تسبیحات ہوتی ہیں، دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ یہ اصحاب سکندر و تکلیف ہوتے ہیں۔ یہی اللہ کی یاد ہے، حضرات گرامی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کوئی ولی کیوں اپنے آپ کو ظاہر کرے گا۔ جسے اللہ نے خلق میں عزت دینی ہے اور اپنا خاص بندہ مقرر کرنا ہے اسے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی کیونکہ خلق جس کی تعظیم کرتی ہے وہ اللہ کے فضل سے کرتی ہے، حقوق جس سے رجوع کرتی ہے، وہ اللہ کے فضل سے کرتی ہے اور یہ حدیث قائم و دائم ہے کہ ”مدح خلق کو خدا کا انعام سمجھو“۔ جسے یہ انعام ملا ہو، اسے اسکا اشتہار دینے کی کیا ضرورت ہے؟

سوال: آپ نے نیچر کے شروع میں فرمایا تھا کہ اللہ کا ایک معیار ہے اور وہ آپ کے معیار تک نہیں آئے گا پھر آپ نے فرمایا کہ آپ کی capacity کے مطابق چاہے عالم ہو چاہے جاہل سوال ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے؟

جواب: خدا آپ کے معیار پر نہیں آئے گا، اسکا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ اپنی طور پر خدا کی وہ حیثیت مجروح نہ کریں جو اس کی ہے۔ How would it be when Prime Minister sits on his peon's chair. یہ تعقیر تو ہو سکتا ہے مگر کیا seriously کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ صدر مملکت آتے ہوئے خود چڑائی کی کرسی پر بیٹھ جائے اور چڑائی کو اپنی کرسی پر بٹھائے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ خلاق عالم کو، عالم الغیب و الباطن کو اور کائناتوں کے خالق کو اس سے Lowest position پر adjust کرو۔ یا جتنا دبی غلطی نہیں ہے، فاش ترین غلطی اور احمق ترین قدم ہے جو ہم اللہ کیلئے اٹھاتے ہیں۔ آپ کم از کم mentally بالکل

clear اور واضح ہو جاؤ کہ اللہ ترجیح اول ہے۔ اس کائنات میں اُس کی حیثیت کے مطابق اسکو treat کرنا ہے اس کی بندگی کا اعلان کرتے ہوئے، اُس سے بڑی کوئی چیز نہیں سمجھتی تو مجھے یقین ہے کہ انتہا، اللہ تعالیٰ العزیز اگر آپ ذہنا یہ غلطی دور کر لو گے تو پھر باقی سوال کے بھی اہل ہو جاؤ گے۔

سوال: اللہ نے انسان کو ظلولہ، بولہ کہا ہے اس کی تشریح کریں؟
جواب: ظالم اور جاہل کی تقابیر تو آپ نے بہت پر دمی ہیں مگر میرے نزدیک ایک بڑی simple definition ہے۔

”إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ“ (الاحزاب 72:33)

کہ جب اتنی بڑی امانتِ علم و فکر انسانوں کو دی جا رہی تھی تو اُس سے پہلے باقی حقوق کی بھی پیش کی گئی۔ بلا تکذ کو بھی دی گئی۔ بتایا گیا کہ میں یہ تم لے لو، مگر اس کے عوض مذابِ جنم بھی دکھا دیا گیا کہ یہ بھی مل سکتا ہے۔ اسی طرح پہاڑوں اور پہاڑوں کی حقوق کے، آسمانوں اور آسمانوں کی حقوق کے، تمام کائنات کی حقوق کے کو یہ دولتِ علم پیش کی گئی مگر risk کسی نے نہ لیا۔ جنم سب نے دیکھا اور سنا ہوا تھا۔ وہ حفاظت کے مقام پر تھے، خطرے کے مقام پر جانا نہیں چاہتے تھے۔ انسان کو جب اللہ نے یہ امانت بخشی تو اس نے یہ سوچا کہ یہ تو بڑا آسان کام ہے۔ بھلا اللہ کو پچھنا بھی کوئی مشکل کام ہے کیا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کو نہ پچھان سکے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم زمانے میں اللہ کو ہی جاننے سے انکار کر دیں۔ اللہ کے حضور میں یہ بندہ کسی بھی صورت میں اس قابل نہیں تھا کہ ایک مناسب فیصلہ کرنا مگر عزت بہت بڑی مل رہی تھی، شرف تحقیق مل رہا تھا، اعلیٰ ترین اوصاف زندگی مل رہے تھے، مملکتِ خداوند کی خلافت مل رہی تھی، اس لئے لپکے اور اٹھائیا۔

ظالم اور جاہل کا مطلب یہ ہے کہ اُس نے اپنے job کو underestimate کیا اور اپنے آپ over-estimate کر گیا۔ یہ خطاب بھی انسانوں میں موجود ہے۔ سچے ارب انسانوں میں سے پانچ ارب خدا سے بالکل غیر منسلک ہیں۔ بھلا کوئی ان سے پوچھو کہ وہ وعدہ کہاں گیا؟ اگر ان کو بھی تلخیں ادب ہوتی، ان کو بھی سعادت علیہ سے سرفراز کیا جانا، رسل سے پوچھا جانا، کانٹ سے، نیشے اور نیشے سے پوچھا جانا، برگساں سے پوچھا جانا کہ بھلا اے دانش وروں، وہ وعدہ کہاں گیا.....؟ تو آپ دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ نے علمی Judgement دی ہے کہ: ”إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَاهِلًا“ He has not been able to

come upto the task. آپ کو ایک آدھا انسان جو وقت اور قد رکھتا ہے، اس کی حیثیت سے نہیں بلکہ بحیثیت مجموعی دیکھتا ہے، چوبلین انسانوں کے reference سے دیکھتا ہے کہ ساز و سامان چوبلین لوگ خدا سے غافل ہیں، جو تھوڑے بہت خدا سے آگاہ ہیں وہ اس کا نام ضرور جانتے ہیں، مگر حقیقت میں ان کا خدا کون ہے، یہ صرف خدا ہی جانتا ہے۔

سوال: آپ لوگوں کو تہنیتات دیتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے؟
جواب: لوگ عموماً یہ جانتا چاہتے ہیں کہ خدا کے رستے پر آنا کیسے کریں؟ محبت کے سفر کو کیسے شروع کریں؟ حضرات گرامی! محبت کا عرف ایک امتحان ہے، وصال محبت کا امتحان نہیں ہوتا۔ تو نبی و اندھنوز شوق پیر درزے وصل

وصل میں تو محبت رہتی ہی نہیں، تعلق اور possession رہ جاتی ہے۔ فراق میں محبت ہوتی ہے اور فراق میں پتہ چلتا ہے کہ کون کسے کتنا چاہتا ہے۔ اگر آپ کو چاہتا ہو کہ آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے تو ذرا کیلے ہو جاؤ، جو آجکدن رات ستائے گا، ہر گھڑی صبح و شام یاد آئے گا، جو دیکھتا ہی نہیں ہے کہ بندہ کہاں ہے، بازار میں ہے، گلی کو چے میں ہے، چھت پر ہے، جو ہر جگہ اس کی طرف یاد آئے گا اسی سے محبت ہوگی۔ اس لئے جب آپ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور ہر جگہ کرتے ہیں، ہر مقام پر کرتے ہیں، تو جو ball اللہ نے ہماری کورٹ میں بھیجی ہے، ہم نے اٹھا کر اس کی کورٹ میں پھینک دی۔ ہم اس سے کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے تیری پاہت میں دریغ نہیں کیا، آج کھانا نہیں کھانا، تسبیح کی ہے۔ آج یہ ضروری کام تھا نہیں کر سکا، تسبیح کی ہے۔۔۔ تیری یاد کو ہم بھی نہیں بھولے۔۔۔ اور میرا خیال کہتا ہے کہ جیسے حدیث رسول ﷺ ہے کہ:

”اللہ کے حق یہ ہیں کہ اے خدا اے ”وحدہ لا شریک لہ“ کی طرح ملا جائے اور اس کے بدلے میں بندے کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ اے خدا بے ندے“ اور جو اے صبح و شام یاد کرتا ہے اُسے کیا خوب زندگی اور کیا مرسلہ آخرت۔۔۔؟

رسول ﷺ نے فرمایا کہ ”میری امت کے پچاس ہزار لوگ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کئے جائیں گے۔“ پوچھا یا رسول اللہ ﷺ! وہ کون؟ کہا: جو فال نہیں لیں گے، جو گمان نہیں کریں گے اور جو اندازے نہیں لگائیں گے۔ یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو ہر وقت اللہ کو چاہیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے۔

”فَسُبْحَنَّ اللَّهَ حِينَ تُفْسَدُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ“ (الروم 17:30)

(صبح اس کو یاد کرو۔ شام کو بھی کرو)

”وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ“ (الروم 18:30)

شام اور ظہر سب یاد کے وقت ہیں۔ تھیں ہوئی دھوپ بھی اللہ کی یاد کا وقت ہے اور کڑا کے کی سردی بھی اللہ ہی کی یاد کا وقت ہے۔ بہار بھی اللہ کی یاد کا وقت ہے۔ اگر خزاں حضور خداوند کے ساتھ ہو تو بہار بن جاتی ہے اور:

بہار نذر تغافل ہوئی خزاں غری

خزاں شہید جسم ہوئی بہار ہوئی

سوال: امریکہ ایران پر حملہ کرے گا کہ نہیں؟

جواب: خواتین و حضرات! میرے نزدیک ایران پر حملہ مشکوک ہے۔ میں اس کیلئے ایک سادہ سی reasoning رکھتا ہوں اگر آپ کو مقبول لگے تو بتا دیجئے گا۔ افغانستان میں جن لوگوں کی مدد سے امریکہ حکومت کر رہا ہے، وہ mostly شیعوہ territories ہیں اور ایران کے influence میں ہیں اسی طرح عراق میں، جن لوگوں کی مدد سے وہ حکومت بنانے کی کوشش کر رہا ہے وہ بھی اثنا عشری شیعوہ tribes ہیں، گرد بھی شیعوہ ہیں اور بش (Bush) ہے تو بڑا احمق..... لیکن شاید حماقت کی ایسی انتہا چھونے سے گریز کرے گا۔ کہ جن لوگوں کی وجہ سے وہ ان دونوں ملکوں میں حکومت کر رہا ہے، انہی کو اپنا دشمن بنا لے اس کے پاس کوئی جواز ہے ہی نہیں ظاہر ہے کہ ایران پر حملے کی صورت میں افغانستان اور عراق میں اس کے ساتھ ایک بھی شخص نہ رہے گا اور جو تباہی دیر سے آئی ہے وہ بہت پہلے امریکہ پر آ جائے گی I can't think Iran will ever be attacked but اصل بات یہ ہے کہ مقدرات اٹل ہیں اور چونکہ اسرائیل کے ساتھ لڑنے والے دونوں ممالک لبنان اور شام کے حزب اللہ اور دروزی شیعوہ جن میں سنی بھی شامل ہیں، Iranian influence کے دو بڑے مضبوط گروپ ہیں، اس لئے اگر کسی وقت اسرائیل کا وجود خطرے میں پڑ گیا تو پھر امریکہ اور ایران کی جنگ ہو جائے گی مگر اس میں بھی ڈیرہ دو سال باقی ہیں۔

سوال: آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوپا نے کیلئے خدا کو ہر خواہش پتر چج دیں۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ مقدر ہے۔ کیا بندے کا اختیار ہے کہ وہ ہر چیخاٹ بٹے کرے؟ اس میں مقدر کا کس حد

تک عمل وصل ہے؟

جواب: بات یہ ہے کہ جبر و مقدر کے مسئلے کا وہ angle جو فلاسفر لیتے ہیں سراسر غلط ہے۔ میرے نزدیک جبر ایک ایسی Favourable state of mind and heart and universe ہے جسے خدا نے انسان کی بہتری کیلئے رکھا ہوا ہے اور اس میں کسی قسم کے thought process کو دخل نہیں ہے۔ میں صرف تجزی کو سب سے پہلے explain کر دوں: انسان کو چونکہ زمین پر بھیجا جاتا تھا، اگر اس کے ہندوہستہ اللہ پہلے سے نہ کرتا، اس کے انداز زندگی مرتب نہ کرتا، اس کو کھانا پھٹت چاہیے، care چاہیے، اس کو پالنے والا چاہیے، ورنہ اس قابل نہیں ہوتا کہ زندگی گزار سکے۔ تو تمام جبر پر وہ کوئل ہے۔ پر وہ کوئل اس لئے دیا ہے کہ انسان کو فکری آسانی رہے، تاکہ انسان یہ نہ کہے کہ اے میرے مالک! تو نے مجھے اُجاڑا اور میرا نے میں پھینکا جہاں مجھے کوئی پرچھنے والا نہ تھا، پانی پلانے والا نہ تھا، میری care کرنے والا نہ تھا، مجھے بڑا کرنے والا نہ تھا۔ میں کیسے تجھے یاد کرتا؟ تو یہ ساری پروو کوئل کی arrangements ہیں، جو انسان کیلئے موت تک مقرر کی گئیں۔ آپ دیکھیں کہ سو برس پہلے تک ان چیزوں کا گمان بھی نہ تھا کہ جواب آپ دیکھتے ہیں۔ ہزار بار سے professions create کئے گئے ہیں۔ اتنی آبادی کیلئے ایک profession کافی نہیں ہوتا۔ یہ سارے کا سارا پروو کوئل pre-arranged ہے۔ اس میں آزادی صرف ایک سوال ہے، کہ اللہ نے انسان کو بھیجا جیسے آقا ہم یہاں سے کسی کو لاہور بھیجیں اور اس کیلئے سارا انتظام پہلے سے کر دیں کہ فلاں ہوٹل میں رہنا، پیسے لے لو، کھانا، جیسے سے اچھا کھانا، کپڑے بھی ساتھ لے جاؤ، میرا ایک کام کر کے آنا کہ یہ لیٹر deliver کر کے آنا، ہاں! اگر بور ہو جاؤ تو ظلم دیکھ لینا، خطرے سے بچنا، تمہارے لئے حفاظت کے مقام ہیں، غنڈوں کے ہاتھ نہ چڑھ جانا، کسی سے پکڑے لے کر نہ کھانا، دستوراً ہوتا ہے ان میں..... ان ساری ہدایات کے بعد وہ شخص تین دن لاہور میں گزار کر واپس آتا ہے۔

And he tells me, I have done every thing. That was a beautiful place, I enjoyed my food, I asked: what about the letter, Oh sorry, i forgot to deliver it.

صرف اس ایک letter پر آپ کا اختیار ہے، جو آپ نے deliver کرنا ہے، جو زندگی میں آپ لیکر آئے ہو اور قبر کے دھانے جا کر یہ letter deliver کرنا ہو گا یعنی کسی ہندو کو کہے

گا: ”مَنْ زُيِّنَ“ وہ کہے گا ہٹا یہ اندرا، ورونا، تھرا، برہما، شیوا، وشنو، کالی، ڈرگا۔ Immensity of names خدا کہے گا بے شک میرے بندے نے جھوٹ کہا ہے۔ اگر اس نے آپ کو اہلیت دی ہے تو اس کو judgement کی آزادی بھی ملی ہے اہلیت جب آپ decide کر لیتے ہو تو آپ کی تمام اہلیت اور بے بسی کے باوجود جو چیز آپ کی شریک مال ہوتی ہے وہ توفیق ہے۔

”وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ“

(اور میری توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے)

پھر آپ کے ہاں توفیق شامل ہو جاتی ہے،

”عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالْيَهِ اُنِيبُ“ (ہود 88:11)

(میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی طرف رجوع کرتا ہوں۔)

اور اللہ کی طرف آپ کا رجوع اور آپ کا بھروسہ ہو جاتا ہے۔

سوال: موجودہ زمانے میں وقت، علم اور عمل سے برکت کیوں اٹھ گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان تھا، تو پھر اللہ نے انسان کو جہنم میں کیوں گھر رکھا ہے؟

جواب: اللہ تو تعالیٰ اپنے وجود کی سرشاری..... اس کو تو تہائی نہیں ڈتی، وہ تو اس نے ہم پر بڑا کرم کیا۔ میں آج سوچتا ہوں کہ اگر ہم Biological creatures ہوتے، جانوروں کی طرح پیدا ہوتے اور پھر مرتے، زندگی پوری کرتے..... اسی لئے فلسفہ وجودیت پیدا ہوا، اس Absenity of routine کی وجہ سے۔ زندگی کی یہ بے مصرف وجودیت، پیدا ہونا، کھانا چیا، بال بچے پیدا کرنا، اس eliministic روٹین میں اگر کوئی ذہین بھی ہو گیا تو اس نے کیا کمال کر لیا؟ کسی کی دانشوری نے کیا اسے موت کے چنگل سے چھین لیا۔ سیفائیکین نے موت کو دھوکا دیا اور اسے سزا دی olympic کے خدا نے کہ زمین سے پھراٹھا اور چوٹی تک لے جاؤ۔ جب چوٹی تک پہنچتا تو پھر پھر گر پڑتا تھا۔ پھر وہ پھراٹھا کر چوٹی تک لے جاتا اور وہ پھر گر پڑتا..... یہ بے مقصد زندگی، یہ بوریٹ..... اسکو آپ تین لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں۔ Horror, Boredom and Glory یہ زندگی کا Horror ہے جو ہم پر عائد کیا گیا ہے۔ یہ Boredom of routine ہے جس سے ہم بچ نہیں سکتے اور Glory خود فریبی ہے جو ہم اپنے آپ کو ترقی کی صورت میں دیتے رہتے ہیں۔ یہ ایک routine of life

But for God "الحمد لله" اُس پر یقین رکھنا، انسان کی سب سے بڑی امید ہے۔ سب سے بڑی امید جو سیدہ انسان میں زندہ ہوتی ہے، وہ اس کا خوف نہیں، امید ہے۔ وہ ہمیں ایک طویل زندگی کی بشارت دیتا ہے۔ وہ ہمیں زندگی کی عجیب و غریب نعمتوں کی بشارت دیتا ہے اور مانگتا کیا ہے جواب میں.....؟ کچھ بھی نہیں..... رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جس نے ایک مرتبہ دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ دیا، اس پر بارہویں بیشہ کیلئے حرام کر دی گئی۔" آپ کو اعتبار کیوں نہیں آتا.....؟ کیوں آپ یقین نہیں کرتے.....؟ حدیث قدسی ہے: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جبرائیل امین ایک غیر مہذب، مالائقی، مجرم پیشہ، سخت مجہول اعظم شخص کا case لے کر آئے کہ کتاب گناہ میں اس نے اول و آخر کسی نیکی کو دخل نہ دیا تھا۔ جبرائیل نے کہا: اے اللہ یہ تجھ سے معافی مانگتا ہے، اللہ نے پوچھا: یہ مجھ سے کیوں معافی مانگ رہا ہے جبرائیل "جبرائیل بولے: یہ جانتا ہے کہ تو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس سے کہو کہ میں نے اسکو معاف کر دیا۔ اس شخص نے دوبارہ گناہ کیا۔ جبرائیل کو بڑا غصہ آیا فرمایا: "اے پروردگار! تو نے اس کو معاف کیا تھا مگر اس نے دوبارہ وہی گناہ کیا ہے، اللہ نے کہا کہ دوبارہ گناہ کیوں کیا اے جبرائیل! اب کیا چاہتا ہے۔ جبرائیل نے کہا کہ یہ دوبارہ تو بہ کرنا چاہتا ہے، اللہ نے کہا کہ کیا یہ پھر مجھ ہی سے توبہ کرتا ہے؟ کہا: ہاں، آپ ہی سے پھر توبہ کرتا ہے۔" کہا: "اس سے کہو کہ میں نے اسے معاف کر دیا" تھوڑا عرصہ گزر رہا، پھر جبرائیل اس کو لے کر آئے اور کہا: "اے اللہ اب آپ اس کو بخشے والے نہیں، کیونکہ یہ پھر وہی گناہ کر کے آیا ہے۔ اللہ نے کہا: "اس کو تو اچھی طرح یہ معلوم ہے کہ میں ہی گناہ بخشے والا ہوں۔ اس سے کہو کہ میں نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیئے ہیں۔" خواتین و حضرات! یہ داستان نہیں ہے۔ یہ پندرہویں حدیث ہے یہ مولویانہ حدیث نہیں ہے، اس حدیث سے ایک نقطہ نکلتا ہے۔ اس میں ایک چیز چھپی ہے کہ اس انسان کو حتمی یقین ہے کہ جو خطا میں نے کی، سو کی، لیکن میرے پیچھے کوئی بخشے والا موجود ہے۔ یہ faith اللہ کو آپ سے چاہیے۔

"قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ" (زمر 39: 53)

ساتھ ستر برس میں آپ کتنے گناہ کر لو گئے؟ کیا trillions and trillions سالوں کی کائناتوں کے رب کو آپ اپنے ساتھ ستر برس کے گناہوں سے گزند پہنچا لو گئے؟ آپ غور کرو کہ جو شخص یہ کہے کہ میرے گناہ نہیں بخشے جائیں گے، وہ اللہ پر کتنی بڑی گستاخی، ذہن کر رہا ہے۔ اس

ہے پناہ رحمت اور رحمت کے مالک کو آپ اپنے گناہ show کر رہے ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا گناہ نہ کر بیٹنا:

”لَا تَقْطُطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ“

اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا، کسی کو بخشے والا سمجھتا، دیکھتا کہ وہ ہمیں معاف کر سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے میرا حق ہے ہزار اجزا کا۔ جو مجھے مانے گا، جو مجھ پر یقین رکھے گا، میں اسے ضرور معاف کروں گا۔ قرآن کے الفاظ سادہ ہیں ان میں addition کوئی نہیں ہے:

”إِنَّ اللَّهَ يُغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا“ (زمر 53:39)

(بے شک تمہارا اللہ وہ ہے جو تمام جملہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔)

اس آیت میں ایک اصول دیا گیا ہے، ایک قانون ہے۔ یعنی جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی کہ بے شک تمہارا اللہ تمہارے تمام گناہ معاف کر سکتا ہے۔ یہ اصول ہے جیسے سائنس کا Law ہے جیسے Avagadro's hypothesis gases volumes کے law ہیں جیسے زمین کی کشش ثقل کے قانون ہیں۔ یہ قانون حیات و زندگی ہے، یہ قانون حیات انسان ہے، یہ مغفرت کا ایک بنیادی قانون ہے:

”إِنَّ اللَّهَ يُغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا“

کیونکہ اگر میں یہ نہ کروں تو پھر میں ”غَفُورٌ الرَّحِيمُ“ کیا؟ تم کیوں میری صفت کو کمزور کرتے؟ اپنے گناہ سے میری رحمت کو قید کرتے ہو۔ یہ برہان عقل تمہارا ہے۔ میری طرف سے کوئی کمی نہیں۔ مگر حضرات گرامی محبت نفاق کی قاتل ہے۔ محبت محبوب کے کام کے بغیر کچھ اور کرنے نہیں دیتی۔ جس کو اللہ سے انس پھیرے گا، اسے نماز عزیز ہوگی، love's labour is sweet اور اس کے بغیر سب مشقت ہے۔ محبت کی منت ہی آسان ہے۔ شہادت اسی کو کہتے ہیں۔ ایک بڑی خوبصورت بات تصوف میں سید بھیر نے فرمائی کہ ”ادیب وہ نہیں جو علم والا ہو۔ تصوف میں ادیب اس کو کہتے ہیں جو خدا کے سوا کسی اور کو وہ عزت نہ دے جس کا وہ اہل نہیں۔“ مودب اسکو کہتے ہیں جو خدا کے عزت و مقام میں کسی کو شریک نہ کرے۔ حدیث رسول ﷺ ہے: ”خداوند ایمان اس شخص نے پکھلی جس نے اللہ کو وحدۃ لا شریک ہا اور قدیم میں کسی حادث کو شریک نہ کیا۔ شیخ بھیر نے فرمایا کہ وہ قدیم ہے اور اس قدیم میں کسی حادث کو شریک نہ کرو۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے مجھے اپنی جان و مال سے بڑھ کر چاہا، اس نے ایمان کی

حالات چھٹی۔ حدیث مسلم ہے کہ ایک بدو آیا اور اس نے پوچھا: ”یا رسول اللہ ﷺ! قیامت کب آئے گی؟“ فرمایا: ”کیا تو نے اس کیلئے بہت تیاری کی ہے کیا تو نے نمازیں بہت پڑھی ہیں؟“ کہا ”نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں“ فرمایا: ”کیا تو نے روزے بہت رکھے ہیں؟“ کہا: ”یا رسول اللہ ﷺ! نہیں، بس واجبی سے رکھے ہیں“ پوچھا: ”کیا تو نے صدقہ و خیرات بہت دیا ہے؟“ کہا: ”یا رسول اللہ ﷺ! ایسا کچھ میرے پاس تقاضا ہی نہیں“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ پھر تم کس برے پر قیامت کا پوچھتے ہو؟ کہا: یا رسول اللہ ﷺ! مجھے آپ سے محبت بہت ہے۔“ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے تو پھر قیامت کے دن لوگ انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جن سے وہ محبت کرتے ہیں۔ تو میرے ساتھ اٹھایا جائے گا۔“

خواتین و حضرات! یہ حالات ایمان کا دوسرا سبق ہے اور تیسرا اور آخری سبق یہ ہے کہ جب ایک دفعہ خدا نے وحدۃ لاشریک کا انس آپ میں آجائے اور جب خیرت رسول ﷺ کی طمانیت آپ کے دل میں اتر جائے تو پھر کفر کی طرف واپس پلٹنے کو اتنا ہی برا جانئے جتنا سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالنے کو آپ برا سمجھیں۔

شریعت اور طریقت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاَجْعَلْ لِّىْ مِنْ
لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا

خواتین و حضرات! آج کا موضوع دراصل اسی لکچر کی continuity ہے جو میں نے اس سے پہلے نا اعتنا طریقت کے موضوع پر راولپنڈی میں دیا ہے۔

ایک مسئلہ جو بار بار لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ شریعت اور طریقت دو جدا چیزیں ہیں اور شاید یہ لگتا ہے کہ صاحب شرع لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طریقت کے لوگ بیٹی طور پر، اخلاقی طور پر اور عملی طور پر ہم سے کوئی جدا گانہ نہ رہتے اختیار کرتے ہیں۔ یہ خیال نیا دھڑا اس وجہ سے ہے کہ طریقت کو واضح کرنے والے اس کے حق میں دلائل دینے والے عموماً کرامات پر زور رکھتے ہیں۔ عجیب و غریب حکایات پر زور رکھتے ہیں اور شاید طریقت کا وہ اصل معنی ان سے جدا ہو جاتا ہے۔ شریعت عرفہ عام میں اللہ کے احکامات کو کہتے ہیں مگر شریعت کا ایک بہت خوبصورت دوسرا مطلب بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ کم پر راضی کر کے منزل تک پہنچانا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس اگر بہت کم توشہ سفر ہو تو اس کی بہت بڑھلا، اس کی بہت برا بھینٹ کرنا اور یہ چاہنا کہ یہ شخص کسی طریقے سے ان معمولی سے اسباب کے ساتھ منزل تک پہنچ جائے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ برابر ہو جانا۔ یہ دونوں مطالب شرع کے لوگوں کی نظر سے عموماً پوشیدہ رہ جاتے ہیں۔

”بَلَّغِ الشَّرْعَ مَعْلً“

کیا شرع وہ چیز ہے جو آپ کو نکل تک پہنچاتی ہے؟ یہ کم سے کم وہ چیز ہے، یہ وہ کم سے کم ساتھ زندگی ہے جو سب کے لئے برابر ہے مگر جس کی وجہ سے آپ منزل تک پہنچتے ہیں۔

خواتین و حضرات! شریعت کی منزل جنت بھی ہو سکتی ہے جس کی منزل قبر کا خوف بھی ہو سکتا ہے، عذاب و ثواب کی کیفیات بھی ہو سکتی ہیں۔ حضور ﷺ کے زمانے میں ایک اعرابی جب حضور ﷺ کے پاس آیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ ﷺ مجھے اللہ کی رضا کے مطابق جنت کے

حصول کے لیے کیا کرنا ہوگا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ پانچ وقت کی نماز۔۔۔ اس نے کہا کہ اس سے ایک بھی زیادہ نہیں پڑھوں گا فرمایا رمضان کے روزے۔۔۔ کہا ایک بھی زیادہ نہیں رکھوں گا۔ فرمایا زکوٰۃ۔۔۔ کہا کچھ بھی زیادہ نہیں دوں گا۔ پھر جب وہ پانچوں رکن پورے کر چکا تو کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ جو کچھ آپ نے ضروری بتایا ہے اس سے زیادہ میں کچھ بھی نہیں کروں گا۔ جب وہ اٹھ کر چلا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس نے جنت پائی۔۔۔ یہ وہ کم سے کم متاعِ زندگی ہے۔ وہ کم سے کم معیار ہے جو کسی مسلمان کے لئے اس کی منزل تک پہنچنے کے لئے ضروری ہے مگر ایسا کیوں ہے؟ آخر تمام شریعتی لوگ، طریقی لوگ کیوں نہیں ہو جاتے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ شرع کے عمل کی نیت کا تعین نہیں ہو سکتا۔ آپ چاہے پانچ وقت نماز پڑھیں، چاہے آپ روزے رکھیں، چاہے آپ حج کریں، اللہ تعالیٰ کو آپ کے اعمال سے کوئی غرض نہیں ہے۔

قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ بار بار ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری اچھائیاں تمہارے لئے ہیں، تمہاری برائیاں تمہارے لئے ہیں۔ قربانی کے گوشت، یہ چھری، یہ ہڈیاں، یہ سب تمہارے لئے ہیں اور مجھ تک کیا پہنچتا ہے؟ مجھ تک تمہاری نیت پہنچتی ہے۔۔۔ خواتین و حضرات! وہ تمام اعمال جو بظاہر ہم زندگی بھر خدا کے لئے کریں، اگر ان کے پس پردہ نیات کا عمل درست نہ ہو، ہمارے اغراض و مقاصد درست نہ ہو تو یہ تمام اعمال غفاق میں چلے جاتے ہیں، اس لیے بہت پہلے میں نے ایک بار کہا تھا کہ طریقت شریعت کی نیت ہوتی ہے۔

خواتین و حضرات! یہ بات بہت غور طلب ہے کہ طریقت شریعت کی نیت ہوتی ہے اور طریقت صرف ایک معیار کی ہے۔ اگر آپ چاہو کہ خدا صرف آپ کے اعمال کے درجات مقرر کرنا تو ایسا نہیں ہے۔ بارہا اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو کچھ خصوصی سے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کا ذکر کیا، جو عام مسلمانوں سے جدا گتے ہیں، ایسے لوگوں کا ذکر کیا جنکا اس نے اولیاء کے کام سے تذکرہ کیا، ایسے لوگوں کا ذکر کیا کہ جیسے اس نے کہا کہ کچھ اصحابِ یمنین ہیں، کچھ اصحابِ شمال ہیں، کچھ اصحابِ مشرق ہیں اور کچھ بائیں بازو کے لوگ ہیں جنہوں نے کوتاہیاں کرنی ہیں، غلطیاں کرنی ہیں اور باوجود میرے کہنے کے انہوں نے میرے احکامات نہیں ماننے اور کچھ وہ لوگ ہیں جو دائیں بازو کے لوگ ہیں، جنہوں نے بہر حال نیک اعمال کرنے ہیں، جنہوں نے اچھی باتیں کرنی ہیں، جنہوں نے اپنے اعمال میں غلوں کی نیت سے کام کرنا ہے اور یہ سب اچھے لوگ ہیں مگر

ایک تیسرے لوگ بھی ہیں: ”وَالشَّاقُونَ الشَّقَوْنَ“ یہ آگے بڑھنے والے لوگ ہیں۔

”وَالشَّقَوْنَ الشَّقَوْنَ هَ اُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ“ (الواقعه 11,10:56)

(اور جو سبقت لے گئے وہ تو سبقت ہی لے گئے، وہی مقرب بارگاہ ہیں۔)

یہ تو اللہ کے قریب کے لوگ ہیں، اعمال میں جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں، نیت میں اخلاص برتنے والے، خدا کی محبت کے سوا ہر شے سے گریز کرنے والے، یہ بہت آگے کے لوگ ہیں یہ مقرب لوگ ہیں مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ:

”ثَلَاثَةٌ مِنَ الْاَوَّلِينَ هَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْاٰخِرِينَ“ (الواقعه 14,13:56)

(انگوں میں سے ایک گروہ اور پچھلوں میں سے تھوڑے)

کہ پچھلوں میں ایسے لوگ بہت تھے اور آج ہمارے زمانے میں ایسے لوگ بہت قلیل ہو گئے ہیں۔
ثلاثین حضرات اہل طریقت کا لفظی مطلب بھی تھوڑا سا جدا ہے۔ یہ ہستون ہے جس پر سائبان نکلتا ہے، یہ خیمہ کی وہ چوب ہے جس سے یہ خیمہ ایسا تادہ ہوتا ہے۔ زندگی کا، اعمال کا یہ وہ خیمہ ہے، یہ ہستون ہے جس پر خیمے کا سارا دار و مدار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ طریقت کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ اپنی قوم کا شریف اور معزز انسان۔۔۔ اگر آپ غور فرمائیں تو اس کے لفظی معنی میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ عمومیت کا حامل شخص نہیں ہے۔ جو صلابت طریقت ہے وہ عمومیت کا حامل شخص نہیں ہے۔ خداوند کریم نے جب شریعت دی تو یہ گمان نہ تھا کہ سب خدا تک equal درجہ سے رسائی پائیں گے:

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ (البقرہ ۲۵۳)

(یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا۔)

جب پیغمبروں میں تفصیل ہے تو لوگوں میں تفصیل کیوں نہ ہوگی؟ دل و دماغ میں فرق کیوں نہ ہو گا؟ بندی اور اعمال کی نیت میں فرق کیوں نہ ہو گا؟

ایک بہت بڑا معاشرہ create کرنے کے لیے اور ایک گراؤنڈ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت تخلیق کی۔ یہ وہ کیا بایاں ہیں کہ جن میں پھول کھلتے ہیں اور بلاشبہ ان میں کبھی کسی سنگلاخ سرزمین سے ایک ایسا پھول بھی کھل جاتا ہے کہ جو بڑے سے بڑے خوبصورت پھولوں کے لیے قابل رشک ہوتا ہے۔ شریعت ایک عمومی گراؤنڈ ہے جہاں بہت سارے لوگ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کام کرتے ہیں جیسے میں نے عرض کی کہ شریعت کا مطلب ہے برابری، وہ

اعمال جو سب تک برابر پہنچیں۔۔۔ کوئی صاحبِ طریقت، شریعت کو اس لیے ignore نہیں کر سکتا کہ یہ وہ survivalist attitude ہے اللہ کی طرف سے ایک necessary attitude ہے کہ یہ کام تو سب کے لیے برابر ہے۔ شریعت تو سب کے لئے یکساں ہے۔ یہ وہ مختصر سا توہرہ حیات ہے جس کو حاصل کر کے اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ یہ وہ معاشرہ ہے، یہ وہ سوسائٹی ہے، یہ وہ خلقِ خدا ہے، جو اتنے سارے مشرکِ اعمال جب کریں گے تو پھر خدا ان میں سے کسی کو اپنی محبت اور انس کی وجہ سے آگے بڑھنے کی توفیق دے گا جیسے پروردگار عالم نے کہا کہ مجھے خوف و وحشت سے یاد مت کرو۔ میں ڈرانے والا ضرور ہوں مگر اس دل کو نہیں جس میں میری یاد ہو۔ میں اپنی یاد کرنے والوں کو ڈرانے والا نہیں۔ میں اپنے سے محبت کرنے والوں کو خوف زدہ کرنے والا نہیں:

”فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ“

مجھے ایسے یاد کرو جیسے اپنے آباؤ اجداد کو یاد کرتے ہو۔ محبت سے یاد کرو، انس سے یاد کرو، اخلاص سے یاد کرو، ”اَوْ اَشَدُّ ذِكْرًا“ ذرا زیادہ یاد کرو تا کہ مجھے ”علوم ہو، اے بندگانِ خدا! کہ تم ہر چیز سے بڑھ کر مجھے یاد کرتے ہو۔ کیا آپ کو اس جملے میں نظر نہیں آتا کہ خدا کی چاہت ہے کہ اے سب سے زیادہ چاہا جائے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے اے سب سے بڑھ کر چاہیں اور ان بندوں کا خصوصاً ذکر کرتا ہے جنکے بارے میں پروردگار عالم کا ارشاد اپنے رسول ﷺ کو ہے اور یہ عمومی حکم نہیں ہے:

لَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ (الانعام 52:6)

(جو لوگ دن رات اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں، اے رسول

ﷺ ان پر ذرا خصوصی توجہ کرو۔)

حضرت سید گرامی! یہ خصوصی توجہ کچھ لوگوں کے لیے ہوگی۔ اصحابِ صفہ کے لیے ہوگی، وہ جو علم کی تلاش صرف خدا کے لیے کرتے ہیں، محبت صرف اللہ سے رکھتے ہیں، جنہوں نے زندگی کو ترک کیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کہتا کہ طریقت میں ایمانی عنصر شامل ہے، یہ کہتا کہ اس کی intellectual اساس کسی معتزلہ سے مشتق ہے یا اساعرہ اور ماترید یہ کی مثال دینا۔۔۔ بہت سے دانش ور، جن کو خدا کی محبت کا شعور نہیں ہے اور اپنے نفسانی اشکال سے نہیں نکل سکتے وہ تصوف کو بظریقت کو، ڈھکوسلہ سمجھتے ہیں۔ نام، آپ کوئی بھی رکھلو۔۔۔ شیوا بولن کوئی کارشاد ہے پہلے

خواتین و حضرات وہ زمانہ بھی صوفیوں کا تھا، اصنافِ پاک تھانہ اُترا کے وہ بندے، رسول اللہ ﷺ کے وہ ساتھی، اللہ اور اس کے رسول کے قول کے مطابق جب دن رات اللہ کے حضور جہود و جدوجہد کرتے تھے اور دن رات مثال میں مسابقت کی خواہش کرتے تھے، وہ تمام اصناف تھے مگر تب اس کو تصوف کا نام نہیں دیا جاتا تھا۔ یہ کسی مغربی فکر کا فرستادہ تصور نہیں تھا نہ کسی intellectual approach کی بات تھی۔ یہ ناصفاً خلاص و محبت کا وہ شعور تھا جو ایک مسلمان کے دل میں پیدا ہوتا تھا جو صاحبِ شریعت ہوتا تھا، جو اپنی ابتدا و اختیار کر لیتا تھا۔۔۔۔۔

ہزاروں لاکھوں لوگوں میں پھر ایک دل اللہ کیلئے زیادہ تیزی سے دھڑکتا تھا، زیادہ محبت سے دھڑکتا تھا اور یہ وہ شخص تھا جو دوسروں سے زیادہ مسابقت کر کے اللہ کی رضا کے لیے جہود و جدوجہد کرتا تھا اور ان کے بارے میں پروردگار عالم نے فرمایا تو قبولِ عمر بن خطابؓ باقی لوگوں کو خوابوں سے، نیند سے، آدھے شعور ذات سے، جگانے کے لیے، نیند سے چھڑانے کیلئے، اور ان کے تسلی کو ختم کرنے کیلئے جب انہوں میں "الضَّلَوةُ خَيْرٌ مِّنَ النُّومِ" کی آواز دیجے تھے مگر کچھ ایسے خاص لوگ بھی تھے جن کا خود خدا ذکر کرتا ہے کہ یہ راتوں کو محبت سے، خوف سے، اور طبع سے مجھے یاد رکھتے ہیں۔ طبع کن سی؟ اللہ کی قربت کی طبع۔ خوف کیا؟ اس سے جدا بننا کا خوف۔۔۔۔۔ یہ وہ خوف ہے جو آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی قربت سے جدا ہونے کو برداشت نہیں کرنا اور طبع یہ ہے کہ مقامِ رضا تک ان کی پیچیدگی اور شناخت ہو جائے۔۔۔۔۔ ان کا ذکر قرآن علیحدگی سے کرتا ہے۔ اگر ہم ایک طرف general مسلمان کو نشاندہ خوبی سے جگانے کے لیے صدا دیجے ہیں اور مؤذن یگانہ سے کہ: "الضَّلَوةُ خَيْرٌ مِّنَ النُّومِ" تو دوسری طرف یہ بولو گ ہیں جن کا ذکر خود، خدا کرتا ہے۔

یہ وہ لوگ ہیں جو voluntarily از خود، محبت سے، انس سے، خدائے کریم کی رغبت سے، اپنے بچپنوں سے جدا رہتے ہیں، جو راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں، صبحوں کو اللہ کو یاد کرتے ہیں، چنکا کوئی

لج، غفلت نہیں ہوتا۔

ایک قصاصم جو ہمیشہ صاحب طریقت اور صاحب شریعت میں رہا وہ قصاصم normolly یہی قصاصم ہوتا ہے کہ شب بیدار لوگ کیسے غفلت میں جاسکتے ہیں؟ وہ کیسے کم محنت ہو سکتے ہیں؟ ایک شخص رات رات بھر کھڑا ہو، اللہ کو یاد کرتا ہو، کیا وہ کم محنت کرتا ہے؟ کیا اس کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ زندگی سے گریز کرتا ہے؟ کیا اس کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ depression کا مارا ہوا ہے؟ وہ جو اللہ کے لیے جتنی محنت کر رہا ہے، اپنے کردار کو سنوارنے کی، جو قربت خداوند کے لیے مہیا کر رہا ہے، صبح و شام اس نے اپنی زندگی بھر کی practical life is all اور کم محنت کرتا ہے اور important مگر خواتین و حضرات! ذہن کو اللہ نے priorities اور ترجیحات کو مرتب کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ ہم اپنی ترجیحات کو کتنی دیر کے بعد جا کر سیکھتے ہیں۔ ہماری چھوٹی چھوٹی ترجیحات ہیں۔ ایک دن کی ترجیحات ہیں، ایک مہینے کی ہیں، ایک سال کی ہیں۔ ایک، پوری زندگی کی ترجیح ہے۔ جب آپ صبح کھڑے ہوتے ہو تو آپ کے ذہن میں ان تمام important کاموں کی لسٹ ہوتی ہے جو آپ نے کرنے ہوتے ہیں اور پھر آپ اسی ترتیب سے کرتے ہو۔ کبھی جب کسی کو محبت ہو جائے تو ساری ترجیحات الٹ جاتی ہیں پھر صبح و شام

، دوپہر.....:

”فَسُبْحَنَّ اللَّهَ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ“ (الروم 17:30)

(پس اللہ کی تسبیح کرو صبح کے وقت اور شام کو)

جیسے اللہ کے بندے اللہ کو صبح و شام یاد کرتے ہیں، اس طرح یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی اپنی عمارت کے لیے صبح و شام بے چین و بے قرار رہتے ہیں۔ ان کی ترجیحات خراب ہو جاتی ہیں اور صوفی اور صاحب طریقت اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے اپنی ترجیحات کا جائزہ لے لیا۔ اس کو ابتدائے حیات میں ہی یہ علوم ہو گیا کہ انسانی زندگی کی سب سے بڑی اور آخری ترجیح صرف اور صرف اللہ ہے:

”إِنَّا هَلَكْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا“

یہ تمام زندگی، یہ تمام عقل و شعور، یہ تمام احسان و پروہگار جو مجھ پر ہو رہے ہیں، صرف ایک مقصد کے لیے ہو رہے ہیں کہ میں اپنی ترجیح اول کو نہ بھولوں۔ میں اپنی زندگی کے سب سے بڑے مقصد

کے لیے جدوجہد کروں اور اسی وجہ سے یہ صاحب طریقت اور صوفیا کہلاتے ہیں۔
 خواتین و حضرات اللہ کے اقوال کے بعد حضور ﷺ نے کچھ قلمی اور نیاات کے بارے
 میں جو احادیث ارشاد فرمائیں شاید ہم میں سے سب، وہ پڑھتے ہیں، سب جانتے ہیں مگر جب
 آپ کسی عالمِ باعمل کے پاس جاتے ہو اور جب آپ اس کو یہ حدیث سناتے ہو تو وہ یا تو اس
 حدیث کو غلط قرار دے دیتا ہے یا وہ اپنی اس بات پر مضربے کہ اعمال کی اسے ضد پڑی ہوئی ہے۔
 یہ سچ ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ کی طرح تمام لوگ محنت کرتے ہیں آپ نہ چاہو گے تو بھی محنت کرو
 گے۔۔۔ کسی نے سرکارِ رسالت ﷺ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ اگر اللہ نے سب
 مقدور رکھ دیئے ہیں تو پھر ہم کام کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا: چاہو یا نہ چاہو، تمہیں وہ کام کرنا پڑے گا جو
 اللہ تم سے چاہتا ہے، اس لیے کہ خدا کا ایک کنٹرول تمام ذہنوں پر مقرر ہے۔ کوئی بچہ نہیں کاٹ سکتا
 ، کوئی سانپ نہیں ڈس سکتا، کوئی بندہ ڈرائیو تک غلط نہیں کر سکتا، کسی کا مقصد حیات ایکسٹنٹ نہیں
 ہوتا، مگر یہ کہ ان کے اذہان مان کے دماغ، ان کے کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور
 پروردگار عالم نے بڑی وضاحت سے فرمایا کہ:

”مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِمَنْبَئِهَا“ (ہود 56:11)

(زمین پر کوئی ایسا ذی حیات نہیں ہے جس کو میں نے ماتھے سے نہیں پکڑ رکھا۔)

اور خواتین و حضرات! آپ جانتے ہو کہ ماتھے کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ forebrain جو فیصلہ کرنے
 والا brain ہے۔ اللہ نے ماتھے سے نہیں بلکہ ماتھے کے پیچھے آپ کے دماغ کو پکڑ رکھا ہے۔
 skillfully ایک پورا remote control ہے جو آپ کے decision making
 طاری ہوتا ہے اور وہ جو، چاہے آپ سے کروا سکتا ہے۔ اس کا drive motive اس کے ہاتھ
 میں ہوتا ہے۔ تمام زندگی کے entries اور exits، ہی remote control کے تحت
 ہیں۔ کوئی بندہ مرنا نہیں چاہتا، کوئی بندہ کوئی خرابی نہیں کرنا چاہتا، کسی کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ از
 خود کسی ایکسٹنٹ کا شکار ہو یا کسی کو کرے مگر یہ کہ اللہ کے پاس اس کے fore brain کا کنٹرول
 ہے۔ اللہ نے ان کو دماغ کے اس حصے سے جو سوچنا اور عمل کرنا ہے، کنٹرول میں رکھا ہوا ہے اور وہ
 ہی قسم کے کنٹرول ہوتے ہیں۔ ایک وہ کنٹرول جو اللہ نے نافذ کر رکھا ہے اور ایک وہ لوگ ہیں جو
 اس کنٹرول کے لیے خواہش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے کنٹرول میں جانے کے
 لیے خواہش کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں:

”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ“

تو آپ کیا کر رہے ہو؟ یہی اقرار کر رہے ہوتے ہو، ماں کا سہ مالک و کریم! میں اپنے قوت و ارادہ میں نہیں رہتا چاہتا۔ نہ میری کوئی قوت، نہ میرا کوئی ارادہ، اسے میرے مالک و کریم میری قوت کو سنبھال اور میرے ارادے کو قیام لے اور مجھے یقین ہے اور یہ یقین مجھے اس آیت کریم سے ہے کہ اللہ نے انسانوں کے لیے صرف رحمت تخلیق کی ہے:

”وَكُنْزٌ عَلٰی نَفْسِهِ رَحْمَةٌ“

(میں نے ہر حال میں ان پر رحم کرنا ہے)

اور جب آپ اپنا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں دے دیتے ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت مہربان و رحیم و کریم ہے۔ وہ آپ کے لیے بہتر سوچ تخلیق کرنا ہے آپ کے لئے آپ سے بہتر سوچتا ہے، اس لیے بہت سیانے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں آپ اہل طریقت کہتے ہو کہ وہ forceably ہر حال میں اپنا کنٹرول اللہ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ خدا ان کی یہ باتیں دیکھ کر، ان کا یہ مزاج دیکھ کر، ان کی یہ جھٹیں دیکھ کر بالآخر ان پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔

حدیثِ مسلم و بخاری ہے کہ پھر لوگ خدا کو اتنا یاد کرتے ہیں،..... اس بے چارے اور محبت سے، اس بے قراری سے یاد کرتے ہیں کہ ان کا دل ایک پاگل کی طرح ہو جاتا ہے ایک ویرانے کی طرح ہو جاتا ہے۔ فرمایا: ”اللہ کو اتنا یاد کر کہ لوگ تجھ کو پاگل سمجھنا شروع ہو جائیں“۔ اتنا یاد کر کہ دل ایک ویرانے کی طرح ہو جائے، جس میں صرف ایک چراغ جلتا ہو اور وہ اللہ کی یاد کا چراغ ہو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سے یہ activity نہ ہو سکے، ہو سکتا ہے کہ ہم اسے بڑی بات سمجھیں، ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو نہ سمجھیں.....

۔ کبھی زمیں کا کبھی آسمان کا نظارہ

عجیب شے ہے جنوں کا خرام آوارہ

۔ خود آگہی نے رگ و پے میں بگلیاں بھر دیں

رگوں کا سرد لہو بن گیا ہے انگارہ

یہ تو دیا دہ ہے وہ محبت ہے مگر حضور اکرم ﷺ کی سادہ سی حدیث کے پیچھے ایسی تو خواہشات چھپی ہوتی ہیں۔ جب لوگ دل سے اللہ کو اٹھاتے ہیں اور غیر اللہ کو ترک کرتے ہیں:

”مَنْ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ رُبُّهُ وَأَنَّ نَبِيَّ حَرَمٍ اللَّهُ تَعَالَى لَحْمَهُ وَدَمَهُ عَلَى النَّارِ“ (میتھنوی علیہ السلام)
(اگر کسی نے جان لیا کہ اللہ ہی اس کا رب ہے اور یہ کہ میں اس کا نبی ہوں تو اللہ نے اس کے
گوشت اور اس کے خون کو آگ پر حرام کر دیا۔)

بڑی سادہ سی بات ہے کہ خدا نے اس شخص پر آگ حرام کر دی، اس کے گوشت اور خون پر آگ حرام کر دی، جس نے یہ جان لیا کہ میرا کوئی اللہ ہے جس نے یہ جان لیا کہ محمد ﷺ میرے نبی ہیں۔ اور خواتین و حضرات! یہ اندھا جند قہید سے نہیں آتی، یہ برابر کا حصہ نہیں ہے، یہ اعمال کی تقسیم نہیں ہے، اس کے لیے کچھ اور چاہیے اور اس کچھ اور کی اللہ کے رسول ﷺ نے ایک دوسری حدیث میں بتا دی فرمائی:

”تَفَكَّرُوا السَّاعَةَ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً“

(کہ ایک لمحہ دین میں غور و فکر ستر سال کی عبادت سے بہتر ہے۔)

خواتین و حضرات! طریقت کی بنیاد ہی غور و فکر پر ہے، commitment پر ہے سوچ سمجھ پر ہے، فکر پر ہے۔ اعمال کی بنیاد قہید پر ہے، اعمال عادت ہیں، اعمال سرشت ہیں، اعمال میں غور و فکر کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ خدا نے اعمال کی اس عادت پر طغیہ فرمایا ہے کہ یہ تو جانور کی بھی عادت ہے۔

”إِنَّ شَرَّ الدِّينِ وَآبَ عَنَّا اللَّهُ الطُّغْيَانُ الَّذِي لَا يَعْقِلُونَ“ (الانفال 22:8)

(بدترین دین اور اللہ کے نزدیک وہ بہرے اور گونگے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔)

خدا کے رسول ﷺ نے فرمایا: ”مسلسل غور و فکر کے بغیر عمل کرنے والے کی حیثیت اس گدھ کی سی ہے کہ جو کنویں کے ساتھ بندھا ہے۔“ جو رہت کے ساتھ آپ نے بھل بانڈھا ہوا ہے، وہ تو مسلسل چل رہا ہے۔ اس کے اعمال کی حرکت متوازن اور مسلسل ہے مگر اس کے پیچھے غور و فکر نہیں ہے اور ایک لمحہ کے لیے غور و فکر.....

۔۔۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے

ہزار سجدوں سے دینا ہے آدمی کو نجات

وہ ایک لمحہ غور و فکر کا، جس میں آپ نے اللہ کو اللہ جانا اور اپنے رسول ﷺ کے ساتھ properly committ ہوئے، اسی ایک لمحے میں دیکھئے کہ آپ نے کیا برائت ماسل کر لی کہ اپنے خون اور گوشت کو آگ سے آزاد کر لیا اور یہ صرف اہل طریقت ہیں فرمایا: مگر خدا کو جاننا، بغیر اپنے

جاننے کے ممکن نہیں ہے، یا مکان کم ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ نے ہمیں ایک قانون بخشا ہے۔ خدا نے بہتری کا ایک قانون بنایا ہے۔ رسول ﷺ نے اس کی نشان دہی کی ہے فرمایا: ”إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا“ جب اللہ اپنے کسی بندے کی خیر کا ارادہ کر لیتا ہے، جب اللہ یہ فیصلہ کر لے کہ میں اسے خیر کثیر عطا کروں اور خیر کثیر رکمت ہے:

”يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا“ (البقرہ

269:2)

اور سب سے بڑی حکمت کا ذکر اللہ کے رسول ﷺ نے اس حدیث میں کیا ہے: ”إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا“ جب اللہ نے یا ارادہ کر لیا کہ بندے کو خیر کثیر عطا فرمائے گا، اعلیٰ ترین حکمت عطا فرمائے ”أَبْصُرَ بِهِ نَفْسَهُ“ تو اس کو اپنے نفس کی خرابیوں سے آگاہ کر دیتا ہے، اس کو اپنی غلطیوں سے آشنا کر دیتا ہے، اس کو اپنی کمزوریوں سے آشنا کر دیتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو درست سمجھتا ہے، جسے اپنے Self کے ساتھ ہمدردی ہے، جس نے صرف اپنے آپ کو بہترین سمجھا، جس نے صرف دوسروں پر تنقید کی، عیب جوئی کی اور جس نے صرف اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھلا ہے اس کیلئے یہ حدیث کا آئینہ نگار بن گئی۔ خدا تو خیر اس سے کرتا ہے، محبت اور انس اور کرم اس پر کرتا ہے، جس کو اس کے عیوب سے آگاہی دے دیتا ہے مگر اس میں بھی انکسار و لامت غلط ہے اور یا انکسار اچھا نہیں ہوتا کہ میں تو ہوں ہی ایسا، میں تو برا ہوں مگر دل میں خوشی منار ہے ہوتے ہیں کہ اس انکسار کے بدلے میں لوگ مجھے اچھا سمجھ رہے ہیں۔ یہ مکر و فریب ذات ہے مگر جس نے ایماندار بنے، اپنے توکل سے، خیال سے، پورے احتیاط سے یہ جہاں کہیں کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتا، میں کبھی بھی پاک و صاف نہیں ہو سکتا..... ایک صوفی نے فرمایا: ”انسان تو مٹی کا بنا ہے، مٹی سے تو کدورت نہیں جاسکتی، منہ تو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔“ جب آپ آگاہ ہو کہ آپ سے کدورت نہیں جاسکتی تو آپ صوفی ہو، جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی غای ہر وقت آپ میں موجود رہتی ہے تو آپ اللہ کے نیک بندے ہو، اس لئے کہ خدا احد کریم کے قول کے مطابق کوئی شخص بھی پاک و صاف نہیں ہو سکتا، ہاں البتہ ایک بہتری اس میں ہے:

”الَّذِينَ يَحْتَبُونَ كَيْدَ الرَّاحِ وَالْفَوَاحِشِ إِلَّا اللَّعْمُ“ (النجم 32:53)

(وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر تانگناہ کے پاس گئے اور رک گئے)

خدا کہتا ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے پرہیز کرو تو چھوٹے گناہوں سے تم کرو گے۔ تو انسان کو تیار رہنا

چاہیے، یہ خدا کا فیصلہ ہے کہ بڑے گناہوں سے اگر بچ گئے تو چھوٹے چھوٹے گناہوں میں موجود ہیں گئے ہی اور کسی بھی موقع پر میرا تقویٰ اور طہارت اس درجہ بلند نہیں ہوتی چاہیے کہ وہ ایک دعویٰ بن جائے۔

میں نے آپ کو اللہ کی وجہ بتائی ہیں جن میں کچھ خصوصی لوگوں کا ذکر ہے۔ دیکھئے پروردگار عالم کے بعد رسول اکرم ﷺ کیا ارشاد فرماتے ہیں: ”جِبِلَّةُ الْفُلُوبِ“ لوگوں کی یہ جبلت ہے کہ عَلَيَّ حُبٌّ مِّنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِ جو شخص بھی اس کے ساتھ احسان کرتا ہے اس کے ساتھ اس کو انس ہو جاتا ہے۔ یہ درست ہے کہ جب کسی شخص کے ساتھ ہمدردی کی جائے تو دوسرے شخص کو جس کے ساتھ ہمدردی ہو جاتی ہے، وہ اسے پسند کرتا ہے اور اس کے ساتھ محبت کرتا ہے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کیا عجیب بات ہے، کیا لوگوں کو پتہ نہیں کہ سب محسنوں سے بڑھ کر۔۔۔ سب محبت کرنے والوں سے بڑھ کر۔۔۔ اللہ انسان سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ اسے کیوں نہیں وہ انس لوگاتا، وہ محبت کیوں نہیں لوگاتا۔۔۔ اگر اس کے علم میں یہ آ جائے کہ اللہ سے بڑھ کر انسان سے کوئی محبت نہیں رکھتا تو انسان کی ایک مارل جبلت اگر یہ کر سکتی ہے کہ وہ اپنے محسنوں سے محبت کرتا ہے تو ایک natural بات یہ ہے کہ پھر انسان کو سب محسنوں سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ خدا کے رسول ﷺ کا ارشاد ہے۔۔۔ بعض وہ باتیں ہیں جو عام لوگ مانتے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہیں جو رسول اللہ ﷺ کی خاص باتیں مانتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں اس سے بڑا قانون جہر نہیں دیکھا جو اللہ کے رسول ﷺ کی اس حدیث میں ہے:

”مَنْ لَمْ يُرَضْ بِاللَّهِ بِقَضَايِهِ شَغَلَ قَلْبُهُ“ (حدیث نبوی)

(جس شخص نے قضا، جہر پر آمادگی کا اظہار نہیں کیا، جو اللہ کی تقدیر سے راضی نہ ہوا، اس نے اپنے دل اور اپنی روح کو مشقت میں ڈال دیا۔)

خواتین و حضرات! اس کا مطلب یہ ہے اور یہ حدیث رسول ﷺ ہے کہ قضا و قدر کے مالک نے دنیا کو پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے انسانوں کے مقدر لکھ کر کتاب میں محفوظ کر دیئے تھے۔ اس نے کہاں پیدا ہوا ہے، کہاں پروان چڑھتا ہے، کہاں رکتا ہے کیا کھاتا ہے۔۔۔؟

”وَمَا مِنْ ذَاتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا“ (ہود 11: 8)

(اور زمین پر کوئی ایسا ذی حیات نہیں، جس کا رزق ہمارے ذمہ نہ ہو)

اور اسی کے علم میں ہے کہ کہاں اس نے قیام پکڑا ہے، اور کہاں اس نے واپسی کرنی ہے،

”كُلُّ نَفْسٍ رَّجِعٌ مُبِينٌ“ (ہود 6: 11)

(ہر چیز کتاب میں لکھی ہے۔)

جب اللہ کی اس بات کا انسان کو علم ہو، اس کے باوجود وہ اپنی پروگرامنگ کرتا رہے تو اس کیلئے صرف پریشانی ہے ایک وہ سکیم ہے جو اللہ نے آپ کے لئے تیار کی ہے ایک وہ سکیم ہے جو آپ اپنے لئے تیار کرتے ہو، خواہ تین وحشرات! جتنا ان دونوں schemes میں فرق ہوگا، فاصلہ ہوگا، جتنا بعد ہوگا، اتنی ہی زیادہ آپ کی زندگی میں پریشانی اور مشقت ہوگی۔ کوشش تو آپ ضرور کرو کیونکہ probabilities کا جہان بڑا وسیع ہے۔ امکانات کی دنیا بڑی وسیع ہے مگر کبھی بھی اپنی کوششوں کا صلہ اپنی مرضی کے مطابق مت چاہو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بہت زیادہ کوشش کی ہوئی جگہ منکوحہ کر دی جائے اور راہ چلتے گئیں آپ کا مقدر اللہ کی رضا کے مطابق ہو جائے تو کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ یہ اہل صوف کا قاعدہ ہے کہ خدا کی رضا کے حصول میں اپنی مرضی اور قدر کو معطل کر دیتے ہیں اور یہی وہ فرق ہے کہ جو ایک عام مسلمان میں اور ایک خصوصی مسلمان میں ہوتا ہے۔

بہت سے لوگوں کا گمان یہ ہے کہ تصوف کسی غیر اللہ کی تہذیب میں نکلی ہے۔ انکا خیال یہ ہے کہ یہ ان کی من گھڑت داستانیں ہیں، ان کی کرامات داستانیں ہیں، ان کے خیالات داستانیں ہیں، یہ ناقابل عمل لوگ ہیں مگر دراصل یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بڑے تلوس اور محبت کے ساتھ خدا اور رسول ﷺ کی بڑی گہری مطابقت کا فرض ادا کیا ہے۔ فقر کی بہت سی تعریفیں ہیں مگر میں رسول اللہ ﷺ کی کہی ہوئی ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا رہا ہوں:

”الْفَقْرُ وَطَنُ الْغَيْبِ“

(فقر غیب کا وطن ہے۔)

اور غیب سے مراد اللہ ہے کہ جب تک آپ دل کو آرزو سے خالی نہ کرو گے، خواہش سے خالی نہ کرو گے، خدا کی رضا کو اپنی رضا پر مقدم نہ کرو گے، جب تک آپ واقعی فقرا اختیار نہ کرو گے آپ کو غیب حاصل نہیں ہوگا اور غیب صرف اللہ ہے۔ باتیں غیب نہیں، تخلیق شدہ امور غیب نہیں ہیں، دراصل اگر جانا جائے، اگر سمجھا جائے تو تمام ایمان بالغیب بلا خرا اللہ ہی کو چلتا ہے۔ اگر ہم ملائکہ کو غیب سمجھتے ہیں، اگر ہم بہت ساری دوسری چیزوں کو غیب سمجھتے ہیں، تو صرف اس وجہ سے سمجھتے ہیں کہ انکا

خالق غیب میں ہے اور میرے شیخ حضرت علی بن عثمان جویہؒ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ ظاہر کیوں نہ ہو گیا تاکہ اہل دل کی مصیبت ہی ختم ہو جاتی، فرمایا کہ اگر اللہ ظاہر ہو جاتا تو ایمان جبر ہو جاتا، پھر ایمان میں اختیار نہ رہتا، پھر کسی کو بحال انکار نہ ہوتی اور وہ دولتِ عقل و علم جو اللہ نے انسان کو دی تھی، اس کا شرف باقی نہ رہتا۔ اللہ نے تو اس لئے علم و عقل عطا فرمائے کہ آپ غور کرو، سوچو کچھ اور خدا کو سامنے نہ ہونے کے باوجود پیچھا لے لو اور اسے مانو۔ اگر اللہ ظاہر ہو جاتا تو ایمان مجبوری بن جاتا اور مجبوری کے باوجود بھی تو آپ خطا کے حامل ہیں۔ یہی کچھ حضرت آدم سے ہوا کہ حضور ین داں ہوتے ہوئے بھی خطا ہو سکتی ہے تو پھر اس خطا کو کون معاف کر سکتا ہے؟ جب اللہ کے حضور میں آپ خطا کرتے ہیں، جانتے ہو جیسے ہوئے، نظری شہادتوں کے ہوتے ہوئے بھی آپ اللہ کے احکامات کا انکار کرتے تو پھر انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کو پوری پوری سزا ملتی۔ جد امجد کو تو اللہ نے بخش دیا، ہمارے لئے کوئی صورتِ فراموشی نکلتی تھی۔

حضور ﷺ کی ایک حدیث ہے، میں اس کو confirmed حدیث نہیں کہتا، اس لئے کہ شاید مستند ترین احادیث میں اس کا وجود نہ ہو مگر جب ہمیں کسی موضوع پر اس کی شہادت مل جائے..... حضور ﷺ نے فرمایا کہ:

”مَنْ سَمِعَ صَوْتَ أَهْلِ التَّصَوُّفِ فَلَا يُؤْمِنُ أَعْلَى دُعَاءِهِمْ مُحِيبٌ عِنْدَ مِنَ الْعَافِلِينَ“
(جو اہل صوفی کی دُعا سنے، ان کی آواز سنے اور ان کی دُعا پر آمین نہ کہے وہ اللہ کے نزدیک ناظروں میں شمار ہوتا ہے۔)

یعنی جس نے اہل صوفی کی، صفائے قلب والے لوگوں کی آواز سنی اور ان کی دُعا سنی اور اس پر آمین نہ کہا کیونکہ وہ غلط دُعا تو کر نہیں سکتے، وہ آپ کی بہتری اور اخلاق کیلئے دُعا کرتے ہیں اور جس نے بھی یہ دُعا سنی اور اس پر آمین نہ کی تو اللہ نے اس کو ناظروں میں لکھ دیا۔

اب آئیے بڑے کمال صحابہ کی طرف..... سیدنا ابی بکر صدیقؓ نے جب وصالِ رسول ﷺ کے موقع پر خطبہ دیا تو اس میں ایک جملہ بڑا عجیب سا ہوا..... حضرت استغریٰ! یہ اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمومی لوگوں کی نظر میں شاید ان فقرات اور جملوں کی وہ اہمیت نہیں ہوتی جو اہل دل کے نزدیک ہوتی ہے۔ صدیق اکبرؓ نے فرمایا:

”مَنْ نَظَرَ إِلَى الْخَلْقِ هَلَكَ“

(جس نے مخلوق کی طرف نگاہ کی وہ ہلاک ہوا)

”وَمَنْ رَجَعَ إِلَى الْحَقِّ مَلَكَ“

(اور جس نے حق کی طرف نظر کی اور حقوق سے نظر چرائی وہ بادشاہ ہے۔)

وہ ملک ہے، وہ آقا ہے اور یہ تصوف کے بنیادی اصول ہیں کہ خلق کی طرف سے نظر چرانا اور صرف اللہ کی طرف توجہ مرکوز رکھنا، اپنی ذات کے لئے کسی قول کی آگہی کو مندرجہ قرار دینا۔۔۔۔۔
اللہ اور رسول ﷺ اور پھر اصحاب کبار اور اب امام اہل بیت جناب محمد بن علی بن امام حسین بن علی مرتضیٰ کا قول آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں:

”النُّصُوفُ خُلِقَ فَمَنْ زَادَ عَلَيْكَ فِي الْخَلْقِ زَادَ عَلَيْكَ فِي النُّصُوفِ“

تصوف پاکیزہ اخلاق کا نام ہے۔ تصوف غیر معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کیلئے اپنے بدن، ذہن اور اخلاق کو سنوارنے کا نام ہے۔ جس کے جتنے زیادہ پاکیزہ اخلاق ہوں گے، وہ اتنا ہی زیادہ صوفی ہو گا۔ اب آئیے بڑے اصحاب تابعین کی طرف۔۔۔۔۔ حضرت سعید بن المسیبؒ نے بڑی خوبصورت بات کہی، کسی نے ان سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا حلال بتاؤ، جس میں کوئی حرام نہ ہو اور کوئی ایسا حرام بتاؤ کہ جس میں کوئی حلال نہ ہو تو فرمایا:

”ذَكَرُ اللَّهِ حَلَالٌ، لَيْسَ فِيهِ حَرَامٌ“

اللہ کا ذکر وہ حلالی چیز ہے جس میں حرام کا کوئی شائبہ نہیں ہے،

”وَذَكَرُ غَيْرِهِ حَرَامٌ، لَيْسَ فِيهِ حَلَالٌ“

(اور غیر کا ذکر ایسا حرام ہے جس میں حلال کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔)

یعنی اللہ کا ذکر ایسا حلال ہے کہ جس میں کوئی حرام کا شائبہ نہیں، اور غیر اللہ کا ذکر ایسا حرام ہے جس میں کوئی حلال کا شائبہ نہیں۔ یہ بات کسی یونانی فلسفے کے اثر کے تحت تو نہیں کی جاسکتی۔ یہ بات تو وہی لوگ کریں گے کہ جن کو ہر چیز سے بڑھ کر صرف اور صرف خدا سے انس ہو گا۔ حضرت جعفر بن محمد صادقؑ کا ارشاد ہے:

”مَنْ عَرَفَ اللَّهَ عَرَفَ عَمَّا سِوَاهُ“

(جسے اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی وہ اس سے کنارہ کش ہو گیا۔)

خواتین و حضرات! ایک بات یاد رکھئے کہ اس سے مراد رہبانیت نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھئے گا کہ مسلمان صوفیا کبھی بھی رہبانیت کو مانگ نہیں ہوئے۔ اتنی سخت محنتوں کے باوجود سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانیؒ حقوق کو چلنے، اتنی شدتوں کے باوجود خواجہ معین الدین چشتیؒ تیرہویں صدی کو

حضرت ابوالحسن نوری فرماتے ہیں۔ نور یا ایک school of thought ہے، جیسے آپ کے باقی school of thoughts ہیں، جیسے ہمارے ہاں دیوبند اور بریلی ہیں۔ یہ تو آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے ہیں مگر تعارف کے سکول آپس میں لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں بلکہ کسی ایک کو اپنی کواپنے اوپر زیادہ محیط کرتے ہیں۔ صوفیاء کے تمام سکول ایک ہیں، جیسے حضور ﷺ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ ﷺ مجھے صرف ایک بات تادو جو مجھے دین میں کام آئے فرمائی: ”کس جھوٹ مت بولو“ کچھ عرصے کے بعد وہ آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ میں تو مصیبت میں پڑ گیا ہوں۔ ایک جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے مجھے تو زندگی کی ہر برائی چھوڑنی پڑ گئی ہے۔ تو صوفیاء کا یہ طریقہ تھا کہ کوئی ایک بات اپنے اوپر لازم قرار دیتے اور پھر اس لازم بات کو ساری زندگی پکڑ لے۔ خواہ ابوالحسن نوری ایسا کو کتنا سے ہوئے تھے۔ دوسروں کیلئے

قربانی کرنے کے قائل تھے۔ جب ایک دفعہ بادشاہ وقت کے سامنے ان کی شکایت ہوئی اور ان کے قتل کا حکم ہوا، ان کے ساتھ ایک دوسرے آدمی کے قتل کا بھی حکم ہوا۔ جب ان کے دوسرے ساتھی کو قتل کرنے لگے تو خواجہ نے آواز دی کہ اے بھائی! مرتے وقت ایک احسان مجھ پر کرو..... چونکہ یہ ساری کاروائی حکمران وقت کے سامنے ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ مرتے وقت تو انسان کی خواہش پوری ہوتی چاہیے، تو اس نے پوچھا کہ کیوں کہا چاہیے ہو؟ ابوالحسن نورانی نے کہا کہ اس بھائی سے پہلے میری گردن کاٹ لو۔ بادشاہ ہوا حیران ہوا، اس نے کہا: مرنا تو تم دونوں نے ہی ہے تو یہ کیا؟ ابوالحسن نورانی نے کہا کہ اگر میری زندگی کا ایک لمحہ بھی میرے کسی بھائی کے ایک لمحہ زندگی کے کام آجائے تو میری زندگی سنور جائے..... بادشاہ نے جب یہ حال دیکھا تو شکایت کرنے والے سے کہا کہ اتنے ایثار پیشہ لوگوں کے بارے میں تم اتنی غیبت کر رہے تھے تو ان کی جگہ شکایت کرنے والے کی گردن ماری گئی۔

خواجہ ابوالحسن نورانی فریق مایار یہ کسے شیخ ہیں۔ تصوف کی تعریف فرماتے ہیں:

”التَّصَوُّفُ هُوَ الْغُرُوبُ وَالْفَتَاوَةُ“ یعنی تصوف آزاد دی ہے حرص و ہوا سے خواہشات کی غلامی سے، اپنی جذباتی کیفیتوں سے، قبضہ، مفاصلا سے اور یہ مردانگی ہے جنگ و جدل ہے۔ خدا کیلئے ہر odd سے جنگ کرنے کا کام ہے۔ ”وَتَرْكُ التَّكَلُّفِ وَالشَّحَاةِ وَبَذْلُ الدُّنْيَا“ ہر تکلف کو ترک کرنے اور رسم و رواج سے آزاد ہونے اور دنیا کو دوسروں کیلئے چھوڑ دینے کا کام تصوف ہے۔ اپنے لئے دنیا کو رکھنا صلابت شرع لوگوں کا کام ہے۔ دوسروں کیلئے دنیا کو چھوڑ دینا دلِ طریقت کا کام ہے۔

ایثار کے ضمن میں حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک حدیث ہے۔ فرمایا: میں اتنا بھوکا تھا کہ جب میں چلتا تھا تو لوگوں نے گمان کیا کہ میں نے نشہ کیا ہوا ہے۔ میں گرنا پڑا ہوا تھا۔ رستے میں مجھے عمرؓ ملے، تو میرے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ عمرؓ بڑے فریسی انسان ہیں، میرے دل کا حال جان جائیں گے۔ عمرؓ نے مجھے دیکھا تو ہنسے اور کہا: ابو ہریرہؓ کیا حال ہے! کدھر جاتے ہو؟ اور میں مایوس ہو گیا کہ ان کو میری بھوک کا علم نہیں ہوا۔ پھر آگے گیا تو حضرت ابو بکر صدیقؓ ملے، فرمایا: آج قدم تیرے پڑے ہیں، خیر تو ہے مگر یہ نہ پوچھا کہ بھوکے تو نہیں ہو؟ تو میں بمشکل حنصور ﷺ کے پاس پہنچا، مجھے دیکھ کر حنصور ﷺ ہنسے اور فرمایا کہ اے ابو ہریرہؓ بہت بھوک لگی ہے؟ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ تو مال بانٹتے ہیں۔ فرمایا: ٹھہرو! اتنے میں ایک شخص آیا،

وہ دودھ کا ایک کٹورہ لایا تو میرے دل میں تھا کہ حضور ﷺ کو میرا علم ہے اور یہ دودھ آیا ہی میرے لئے ہے اور یقیناً حضور ﷺ یہ مجھے عطا فرمائیں گے مگر حضور ﷺ نے وہ نہیں دیا بلکہ اسی وقت چار مہمان آگئے اور حضور ﷺ نے پیالے پر ہاتھ رکھا اور وہ پڑھا جو آپ ﷺ برکت کیلئے پڑھتے تھے، پھر پیالہ ایک مہمان کو دیا۔ ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں سخت مایوس ہو کر کونے میں بیٹھ گیا کہ میری تو گزراؤ کات ہی کوئی نہیں رہی۔ یہ کہاں دودھ چھوڑیں گے، پھر دوسرے نے پیالہ پھر تیسرے نے اور پھر چوتھے نے پیالہ۔ جب چاروں مہمان پی چکے تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ ابو ہریرہؓ آؤ اور جتنا دل چاہتا ہے پی۔! تو ایک جملے میں جو عرب بولتے ہیں۔۔۔ ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اتنا دودھ پیا، اتنا پیالہ کاس کی میرا پی میرے ماتحتوں تک پہنچ گئی اور پھر رسول اکرم ﷺ نے مسکرا کر پوچھا کہ ابو ہریرہؓ یہ پیت بھر گیا ہے؟ پھر آپ ﷺ نے اس پیالے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور باقی ماندہ دودھ پیا۔۔۔ یہ جو دودھ تھا ہے۔ اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینے کا نام ہے۔ ہم مسایین کے گلی کے رستے بند کر دیتے ہیں، ہم ان کے پانی بند کر دیتے ہیں مگر اہل اصحاب کا یہ قول مبارک ہے کہ ہمسائیگی کی اتنی شدید اللہ کے رسول ﷺ نے ہمیں تاکید کی کہ ہم ڈرے کہ نہیں یہ ہماری وراثت تک میں نہ داخل کر دینے جائیں۔ آپ تو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے ماننے والے ہو۔۔۔

آپ ﷺ کہتے ہو کہ طریقت کچھ نہیں آتی۔ طریقت تو تب سمجھ آئے گی، ماں جب خدا کے رسول ﷺ کے الفاظ کو آپ اپنی زندگی میں معانی دو گے، جب ان کی ہدایت کو آپ زندگی میں نافذ کرو گے، تو تب طریقت سمجھ آئے گی۔ حضرت ابو بکرؓ نے ایک چھوٹے سے جملے میں تصوف کو سمیٹا ہے فرمایا: ”التَّصَوُّفُ هُوَ الْأَخْلَاقُ الرُّضِيَّةُ“ کہ پسندیدہ اور اچھے اعمال کا نام تصوف ہے۔

خواتین و حضرات! آپ دیکھتے ہو کہ آپ کو کوئی غیر معمولی بات نظر نہیں آ رہی، کوئی چیز ان کن بات نظر نہیں آ رہی، یعنی تمام بڑے سے لے کر چھوٹے صوفیاء تک صرف ایک بات پر agree کر رہے ہیں کہ اچھے اخلاق کا نام تصوف ہے، اچھے behaviour کا نام، ایثار و قربانی کا نام تصوف ہے، مردانگی اور جرات کا نام تصوف ہے۔ اپنے وقت کے بہت بڑے امام، بہت بڑے عالم، بہت بڑے عارف خدا، حضرت مالک بن دینارؒ فرماتے ہیں:

”أَحَبُّ الْأَعْمَالِ الْإِحْلَاصُ فِي الْأَعْمَالِ“

(مجھے اعمال میں سب سے اچھا عمل، خلاص لگتا ہے)

یہا خلاص وہ ہے کہ شیطان نے رب کریم سے دھوکا دیا اور کہا کہ اے میرے مالک و کریم! مجھے فرصت دے، میں تیرے بندوں کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اوپ سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا۔ میں انہیں ہر طرف سے گمراہ کروں گا۔ خدا نے کہا: بے شک تیرا اور تیرے ساتھیوں کا حصہ عذاب و جہنم میں لکھ دیا ہے مگر اتنی بات یاد رکھنا کہ تو میرے اس بندے کو کبھی گمراہ نہیں کر سکے گا: ”إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ“ کہ جس کے دل میں میرے لئے ذرا برابر خلاص بھی موجود ہے تو کبھی اس کو گمراہ نہیں کر پائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارکؒ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک راہب کو دیکھا کہ صبح و شام عبادت میں غرق تھا اور اس کے چاچا کے کسی لوگ مثالیں دیتے تھے تو میں نے اس سے پوچھا کہ اے راہب مقدس یہ تو بتا کہ خدا تک رسائی کی کون سی راہ ہے تو اس نے کہا، اچھا!

”لَوْ عَرَفْتُ اللَّهَ لَا عَرَفْتُ طَرِيقَهُ إِلَيْهِ“

(اللہ کو جانتے ہوا اور اس تک پہنچنے کا رستہ نہیں جانتے۔)

اللہ تک پہنچنے کا رستہ وہی ہے جو خدا کا ہے، اس کے رسول ﷺ کا ہے، ان کے مائل بیت کا ہے اور وہ رستہ ہے جو اولیاء اللہ تعالیٰ کا ہے تاکہ آپ لوگ بھی غم و غصہ کی ان کیفیتوں سے جیسے اللہ نے تعریف کی ہے اولیاء اللہ کی کہ میرے بہترین بندے وہ ہیں جن کے دلوں سے میں نے fears اور frustrations اٹھالیں۔۔۔۔۔ ہاں، بے سکونی اولیاء کو بھی ہوتی ہے مگر یہ بے سکونی ان کی دنیا اور اس کی خواہش کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ بے سکونی اور بے چینی اور اضطراب اس لئے ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی چیز مل جائے، کوئی قدم ایسا اٹھ جائے، کوئی خیال ہمیں ایسا نصیب ہو جائے کہ جو خدا کے قریب تر کر دے، اسی لئے حضرت عبداللہ بن مبارکؒ نے فرمایا:

”السُّكُونُ حَرَامٌ عَلَى قُلُوبِ أَوْلِيَائِهِ“

(کہ اللہ کے اولیاء پر اللہ کیلئے سکون حرام ہو جاتا ہے۔)

وہ ہر لمحہ اسی سوچ اور فکر میں ہوتے ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی اور ایسا کام کر لیں جو خدا کی محبت اور رضا کے حصول کیلئے اسے قابل قبول ہو۔

حضرت جنیدؒ کے استاد حضرت سری سقطیؒ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، وہ

بہت بڑے ولی، زمانہ ہیں، اولیاء اللہ کے استاد ہیں، عجیب سی دعا مانگتے تھے، یہ دعا آپ نے بھی کسی عالم اور دانش ور سے نہ سنی ہوگی۔ فرمایا:

”اللَّهُمَّ مَهِّمًا عَبْدِي بِه مِنْ شَيْءٍ فَلَا تُعَلِّبْنِي بِذَلِّ الْعِجَابِ“

(اے اللہ مجھے کسی بھی چیز کا عذاب دینا چاہیے تو دینا مگر ایک عذاب نہ دینا،

مجھے عذاب کا عذاب نہ دینا۔)

فرمایا کہ مجھے جو مرضی تکلیف دے، مجھے قبول ہے مگر مجھے عذاب کا عذاب نہ دینا، اپنا آپ نہ مجھ سے چھپا کر رکھنا میری ذات نہ مجھ سے چھپا کر رکھنا۔ مجھے کشادگی اور عطا فرما اور مجھے اپنی رحمت کا عذاب نہ دینا میں تجھ سے عذاب میں نہ چاہا جاؤں۔ باقی سارے عذاب مجھے قابل قبول ہیں۔ حضرت ابو یوسف رضی اللہ عنہما تصوف کے دس مشہور آثار میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے بندگی کی راہ کا آغاز ریاضت اور مجاہدہ سے کیا۔ و فرماتے ہیں:

”عَمِلْتُ فِي الْمَجَاهِدَةِ ثَلَاثِينَ سَنَةً، فَمَا وَجَدْتُ شَيْئًا أَشَدَّ عَلَيَّ مِنَ الْعِلْمِ وَمُنَا بَعْتِهِ“

(میں نے تیس سال تک مجاہدہ کیا مگر مجھے علم اور اس کی پیروی سے زیادہ کوئی چیز مشکل نظر نہیں آئی) یعنی اپنی کئی ہوئی اور اپنی سوچی ہوئی بات پر عمل کرنا سب سے بڑا مشکل کام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجاہدات فضول ہیں، تنہا و غور و فکر اس وقت تک فضول ہیں جب تک کہ قول و فعل کے قناد سے گریز نہ ہو۔

”لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ“ (صف 2:61)

(تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔)

صوفیاء اور اہل طریقت کی جدوجہد اسی اصول کیلئے ہے کہ وہ جو کچھ کہیں اس پر عمل بھی کریں۔ تصوف اور طریقت کی مثالی تعریف ابو سعید فضل اللہ کا یہ ارشاد ہے:

”التَّصَوُّفُ قِيَامُ الْقَلْبِ مَعَ اللَّهِ بِلَا وَسْطَةٍ“

(تصوف دل کا اللہ کے ساتھ قائم ہونا ہے، بغیر کسی واسطے کے۔)

یعنی تصوف اللہ سے دل لگانے کا نام ہے۔ حضرت ابو الحسن نورانی فرماتے ہیں:

”التَّصَوُّفُ هُوَ الْحَرِيَّةُ وَالْفَتَوَةُ وَتَرْكُ الْكُلْفِ وَالسَّخَاءُ وَبُزْلُ الدُّنْيَا“

(تصوف نام ہے نفس اور حرص و ہوا کی تلاشی سے آزادی پانے کا، باطن کے مقابلہ میں جرات و

مردانگی دکھانے کا، دنیوی تکلفات کو ترک کر دینے کا، اپنے مال کو دوسروں پر صرف کر دینے کا اور دنیا کو دوسروں کیلئے چھوڑ دینے کا۔ (اور پھر فرماتے ہیں:

”الصُّوفِيُّ لَا يَمْلِكُ وَلَا يُمْلِكُ“

(نہ صوفی کے قبضے میں کچھ ہے نہ وہ خود کسی کے قبضے میں ہے۔)

نہ وہ کسی آرزو اور خواہش کے قبضے میں ہے نہ اس کی کوئی ملکیت ہوتی ہے نہ وہ کسی کی ملکیت ہوتا ہے۔ وہ صرف اور صرف اللہ کا ہوتا ہے۔

حضرت سگرانی! ان بے شمار باتوں میں آپ مجھے کوئی ایک ایسی چیز بتا سکتے ہیں جو کسی یورپی مفکر سے ادھار لی ہوئی ہو، کسی فلسفہ بیان سے ادھار لی ہوئی ہو، کسی روغن فلسفی، کسی ارسطو و سینا و فارابی کی تو کوئی چیز نہیں۔۔۔۔۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے رخ نظر بالکل clear، واضح اور روز روشن کی طرح واضح ہیں۔

”الصفوی لا یروی ایمان فی غیر اللہ“

(صوفی وہ ہے جو دونوں جہانوں میں بجز ذات خداوندی کے اور کچھ نہیں دیکھتا۔)

اتنی...! concentration! اتنا خلوص! اتنا دماغ کا مرتبہ بنائی...! شیخ سعدی نے فرمایا:

تا مر و سخن نہ گفت باش

عیب و نثرش نہ ہفت باش

(جب تک مرد بات نہیں کہتا اس کے عیب و نثر پوشیدہ رہتے ہیں۔)

ہمیں اگلے کے مرتبہ، شخصیت کا اندازہ اس کے کلام سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی بہت حسین و خوبصورت شخص بھی کیوں نہ ہو، بہت اعلیٰ شخصیت بھی کیوں نہ ہو، جب تک اس کے منہ سے بات نہیں نکلتی، آپ اس کی شخصیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے اور بڑی بڑی مایوسیاں اس وقت ہوتی ہیں جب بد صورتوں کی اچھی آوازیں سننے کو ملتی ہیں، دن مٹھیکھر کوئی دیکھ لو۔۔۔!

ایک دفعہ ایک بہت بڑی مجلس میں ایک جوان رہنما ایسا تھا کہ ہر آنے جانے والے کی توجہ کامرکز تھا۔ وہ ہر دوں کے لیے بھی باعث حسد تھا اور عورتوں کیلئے بھی باعث رشک تھا، انتہائی خوبصورت شخص تھا، اس کی شخصیت بڑی پروتاجھی۔ کھانا سر و ہو رہا تھا، وہ بول نہیں رہا تھا، ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ ایسی پرامن شخصیت! ماشاء اللہ! سبحان اللہ! دل ہی دل میں اس سے غیرت بھی کھا رہے تھے، جل بھی رہے تھے، جب کھانا ختم ہوا تو سویٹ ڈنر آئیں، جب ایک سویٹ ڈنر اس

کے پاس سے گزری تو وہ اچانک اچھلا اور کوہا اور بولا آ بابا میری ڈش آگئی۔۔۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا اثر غارت ہو گیا۔ جن لوگوں نے اس کی شخصیت کا جتنا بھی تاثر بیٹا ہوا تھا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے غارت ہو گیا۔ خواتین و حضرات! ذہن سے جملہ نکلتا ہے اور وہ ذہن اپنے جملے کی عکاسی کرتا ہے اور جملہ اس ذہن کے مرتبہ یا خلاق اور ظلم کی عکاسی کرتا ہے۔ اسی طرح یہ جملہ جو میں اب آپ کو سنارہا ہوں، اتنا خوبصورت ہے کہ جب بھی میں اس جملے کو پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ یہ کتنے اچھے ذہن سے، کتنا خوبصورت جملہ نکلا ہے:

”الْصَّفَاءُ صِفْتُ الْأَحْبَابِ“

(کہ صفائے قلب اللہ کے محبوبوں کی صفت ہے۔)

”وَهُمْ شُفُوسٌ بِأَلَا مُشَابِ“

(اور منہا وہ آفتاب ہے جس پر کبھی بادلوں کے سائے نہیں پڑتے)

صوفیاء کرام کے جب آپس میں مقابلے ہوتے ہیں، تو وہ لہجہ دنیا کے نہیں ہوتے۔ حضرت جنیدؒ اپنے وقت کے امام ہیں، اولیاء کے استاد ہیں، سیدالطاہقہ کہلاتے ہیں، سید جہیز کے بھی استاد و شاگرد ہیں، اور سید عبدالقادر جیلانیؒ کے بھی استاد و شاگرد ہیں۔ یہ سب جنیدؒ کے سلسلے کے بزرگ ہیں۔ حضرت جنیدؒ جیسا عظیم استاد حضرت ابو حفصؒ سے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مردانگی کیا ہے؟ یہ جو لوگ اپنی اپنی مردانگی کے دعوے کرتے پھرتے ہیں تو آپ بتائیے کہ مرد کی تعریف کیا ہے؟ جوں مردی کیا ہے؟ ابو حفصؒ نے فرمایا:

”الْفُتُوَّةُ عِنْدِي أَذَاءُ الْإِنْسَافِ وَتَرْكُ مُطَالِبَةِ الْإِنْسَافِ“

(میرے نزدیک جوں مردی یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ پورا پورا انصاف کرے اور اپنے لئے کسی انصاف کا مطالبہ نہ کرے۔)

یہ ہے کامل جوں مردی! ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا ایسا دل کا ہے کو ملے گا جو اتنے صبر و ضبط کا مالک ہو، جو اتنا رجوع الی اللہ کا مالک ہو، جو اتنی جرأت و قد رکھا مالک ہو کہ اپنے لئے کسی انصاف کا طالب نہ ہو مگر جو اس کے ذمے لوگوں کا انصاف ہے اسے پورا پورا ادا کرے۔

خواتین و حضرات! کیفیات ذات کی explanations میں کچھ الفاظ ایسے استعمال ہوتے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتے، اس لئے ہم ان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حضرت جنیدؒ نے فرمایا:

”الْأَخْوَالُ كَالْزُرُوقِ وَأَنْ يَبْقَى فَحَدِيثُ النَّفْسِ“

(خدا کی طرف سے آنے والے احوال نکلی کے کوندے کی طرح ہیں اور جو باقی رہ جاتا ہے وہ

حدیثِ نفس ہے۔)

جو مستقل آپ کے اندر موجود ہے وہ حدیثِ نفس ہے مگر خیالِ خیر کوندے کی طرح، نکلی کی ٹپک کی طرح آئے گا۔ بعد میں حضرت شیخ شہاب الدین سروردیؒ نے قرآن حکیم کے مطالعے کے وقت کیفیات کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا: کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کوئی خیالِ خیر اس طرح آتا ہے جیسے نکلی کا لپکا یا کوندہ... اگر ہم آگاہ نہ ہوں تو وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور ہم دوبارہ اسی pattern of thought پر تلاوت کر کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑے سے conscious ہو جائیں، تھوڑے سے آگاہ رہیں اور خیالِ خیر کی گرفت کے قابل ہو جائیں، وہ جو نکلی کی ٹپک کی طرح ایک خیالِ خیر آتا ہے۔ اگر ہمارے instruments of mind اس قابل ہو جائیں کہ ہم اسے capture کر لیں تو ایک کے بعد دو، دو کے بعد دس اور رفتہ رفتہ آپ اس حال تک پہنچ جاتے ہیں کہ یہ تجلیات برق داعی ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کے سینے پر الہامِ تراشہ شروع ہو جاتا ہے، اللہ کے معنی اترنا شروع ہو جاتے ہیں پھر آپ قرآن عموی لوگوں کی طرح نہیں پڑھتے اور یہ برق آپ کے دل کا حصہ بن جاتی ہیں، جس کے بعد حدیثِ نفس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ نے ایک چھوٹی سی وضاحت فرمائی:

مَنْ صَفَا الْحُبَّ فَهُوَ صَافٍ وَمَنْ صَفَا الْحَبِيبَ فَهُوَ صُوفِيٌّ

(جس کی محبت پاک و صاف ہے وہ صافی ہے اور جو دوست میں مستغرق ہو کر اس کے غیر سے بری

ہو وہ صوفی ہے۔)

جس نے صفا سے محبت کی، جس نے اصول سے محبت کی، جس نے خیال سے محبت کی، وہ نیک ہے، صاف۔ تحراء دی ہے، مگر جو خدا کی محبت میں غرق ہو گیا وہ صوفی ہے۔ یعنی صاف اور صوفی میں یہ فرق ہے کہ صاف قدر میں کھو جاتا ہے محبت میں، انصاف میں اور اخلاق میں کھو جاتا ہے مگر صوفی صاحبِ قدر میں کھو جائے گا، وہ اخلاق بنانے والے میں کھو جاتا ہے، وہ اللہ میں غرق ہو جاتا ہے۔ حضرت علی بن پندار جو نیشاپور کے ولی ہیں فرماتے ہیں:

التَّصَوُّفُ اسْفَاطُ الرُّؤْيَا وَلِلْحَقِّ ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ

(تصوف یہ ہے کہ صوفی اپنے ظاہر و باطن میں حق کی خاطر خود کو بند کیجے۔)

اس لئے کہ نفس کی سب سے بڑی کمزوری اپنی self کے ساتھ ہمدردی ہے۔ ہماری اپنی ذات کے ساتھ ہمدردی ہمارا سب سے بڑا نقص ہے۔ وہ شخص کبھی خدا کو نہیں پاسکتا جس کی ہمدردیاں اس کی اپنی ذات کے ساتھ ہوں، جو اپنے سے انفس رکھے، اپنے کو مجبور کہے، اپنے کو مظلوم کہے، جس کو قصا و قدر کی ہر چیز کی جھین محسوس ہو، وہ کبھی خدا کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ قبولیت صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ زندگی کے قوا تر سے گزرتے ہوئے اگر وہ شخص مہر کے مقام تک پہنچ جائے تو وہ صوفی ہے۔ جیسے حضرت بشر بن حافی فرماتے ہیں کہ: فقر میں سب سے بڑا مقام مہر اور ٹھہراؤ ہے مگر مہر بغیر علم کے نہیں ہے۔ قرآن اس کا اصول دے چکا ہے، جب موسیٰ بار بار بے چین و بے قرار ہوتے تھے اور حضرت خضر کے کاموں میں دل دیتے تھے تو تک آ کر خضر نے کہا:

”وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا“ (کہف : 68)

(اے موسیٰ! تجھے مہر کیسے آئے؟ تجھے علم ہو نہیں)

علم سے مہر ہوتا ہے، جاننے سے مہر ہوتا ہے جن لوگوں نے خدا کو جاننے کی کوشش کی، اسکی قربت و مسابغی کی کوشش کی، وہی مہر والے اور وہی صوفی ہیں۔ فقیر وہ نہیں جو مال و اسباب سے خالی ہو، فقیر وہ ہے جس کا دل آرزو اور تمنائے خالی ہے۔ حضرت ابو عبد اللہ محمد بن خفیفؒ کا فرمان ہے:

”الْفُقَرَاءُ حَيْدُ الْإِغْوَاءِ عَنِ الطَّبِيعَةِ“

(اپنی طبیعت اور اپنی نفسی کیفیات سے پرہیز کرنا ہی توحید ہے۔)

حضرت حسن بصریؒ بہت بڑے استاد و عالم اور صاحبِ طریقت بزرگ تھے۔ انہوں نے دوق اور محبتوں کا ایک بڑا خوبصورت اصول بتایا۔ نو جوانوں کیلئے اس میں ایک سبق ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

”إِنَّ صُحْبَةَ الْأَشْرَارِ تُؤَدِّي ثَمَرًا مُؤَلِّمًا بِالْأَخْيَارِ“

(بروں کی محبت نیک لوگوں سے بدگمان کر دیتی ہے۔)

اگر آپ بروں کی محبت کے قائل ہو گئے تو پھر آپ نیکوں سے بدگمانی کریں گے، اس لئے کہ بدوں کا کام خبیث ہے، بدوں کا کام شکایت ہے، اشرار کا کام اپنی جگہ چھڑا چھڑائی ہے۔ آپ کو

175

عالیٰ نے اگلی آیت میں کسر پوری کر دی کہ: ”نَحْنُ نُزِدُ الْقُرْآنَ“ ہم ان کو رزق بھی دیتے ہیں، ان کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، عبادات میں بھی مصروف ہیں، فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ معراج کی شب میں نے اپنے بھائی موسیٰ کو دیکھا جو اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔

اصل میں صوفیاء اور اہل طریقت کو تین حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ کچھ صاحبِ حال ہوتے ہیں، کچھ صاحبِ مقام ہوتے ہیں، کچھ صاحبِ نظر ہوتے ہیں۔ یہ مختلف درجات ہیں اور صوفیاء کا سب سے بڑا درجہ عارفین کا ہے اور قول مشہور ہے کہ ”تمام عالم عارف نہیں ہوتے مگر تمام عارفین عالم ہوتے ہیں“۔ یہ ضروری نہیں کہ عالم عارف ہو مگر یہ ضروری ہے کہ عارف ضرور عالم ہو۔ یہ تصوف میں خدا کی پہچان کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ صوفیاء کے قول کو سمجھنے کیلئے بھی صوفیاء ہی کی منطق چاہیے، پوری تعلیم چاہیے، اندازِ فکر چاہیے:

(جب خوف پر امید غالب آ جاتی ہے تو وقت میں غفلت واقع ہو جاتا ہے۔)

کیونکہ ہو سکتا ہے کہ امید، دنیا کی کسی توقع کو اپنے اندر شامل کر لے مگر خوف ہر وقت کے احتساب کا نام ہے جو اللہ کی دوری کی وجہ سے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ صوفیاء کی کسی general statement کو سمجھنے کیلئے بھی ہمیں اللہ کی طرف سے اس خصوصی علیت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے یا اس تعلیم کو جاننا پڑتا ہے۔ جو اہل طریقت کی ہے۔

حضرت احمد بن ابوالجوارثؒ نے دنیا اور اہل دنیا کے بارے میں اپنی دلی نفرت کا اظہار اس طرح کیا ہے:

”دنیا گندگی کا ڈھیر ہے اور کتوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے۔ وہ شخص کتے سے بھی بدتر ہے جو اس پر جم کر بیٹھ جائے، کتا اس ڈھیر سے اپنی حاجت پوری کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن دنیا سے محبت کرنے والا اس سے جدا ہوا کسی حال میں بھی پسند نہیں کرتا اور اسے نہیں چھوڑتا۔“

بات تو انہوں نے بڑی معقول کہی کہ وہ جانور جسے ہم بڑا بد بخت سمجھتے ہیں اس کی بھی عادت ہے کہ پیٹ بھر کر اس جگہ کو چھوڑ جاتا ہے، مگر ہم دنیا دار ایسے ہیں کہ کسی حالت میں بھی دنیا سے جدا ہوا پسند نہیں کرتے۔

حضرت گرامی! موت سے خوف اس کو آتا ہے جسکی belongings پیچھے بہت

ہوتی ہیں، جو جڑا ہوا ہوشوں سے... ڈوروں سے... کچے دھاگوں سے... آرزوؤں سے... بیوی بچوں سے... مال و اسباب سے... روپے سے... طعن سے... اس کو کتنی مشکل پڑتی ہے قبر تک جانے میں... ٹوٹے ٹوٹے بھی یہ تانے نہیں ٹوٹے اور قبر تک آرزوئیں ساتھ جاتی ہیں اور یہ سب اسکی زندگی کو مشکل کر دیتی ہیں ایک وقت تو ایسا ہوا چاہئے کہ انسان یہ کہے کہ اے دنیا! رنگ و نور جو میں نے چکھا، جو کھلایا وہ بہت ہو گیا... اب میں اس کا بل نہیں کہ میں تیرے لئے اپنی جان کھوؤں۔ ایک وقت ہو کہ دنیا سے تعلق اور رشتے اگر توڑتے نہیں تو کم تو ضرور ہوں مگر بوڑھے تو زیادہ شدتوں سے لڑ رہے ہیں بچوں سے کہ تم میرا خیال نہیں رکھتے۔ سائیں، بوڑھوں کو زیادہ غلگ کر رہی ہیں کہ ہماری ملکیتوں میں آنے والیاں تصرف کر رہی ہیں۔ بوڑھیں الگ جنگ میں لگی ہوئی ہیں۔ بچے علیحدہ جگہ رہے ہیں۔ حضرات گرامی! یہ طریقہ موت تک پہنچنے کا نہیں ہے۔ یہ بڑا تکلیف دہ امر ہے، اور وہی شخص موت تک خوش دلی اور امن سے پہنچتا ہے جو رفتہ رفتہ عقل و معرفت سے کام لے کر دنیا کے تعلقات کو کم کرتا چلا جاتا ہے۔ اب نئے لوگوں کو زندگی گزارنے دیں، عمر آگے گزر رہی ہے، ہم نے اپنی منزل کی تیاری کرتی ہے، وہ اس دنیا کے عشق پر نئے اترے ہیں، ان کو ساز و سامان سنبھالنے دیں۔ ہمیں اپنی متاعِ حیات کا خیال کرنا ہے۔ اقبال کہتا ہے:

نشانِ مردِ حقِ دیگر چہ گویم
چہ مردِ گامِ خیمِ براب است

اب میں مردِ حق کا اور کیا نشان بیان کروں کہ جب موت آتی ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے کہ خدا کا شکر ہے، جان چھوٹی، بیوی بچوں کے وبال سے جان چھوٹی، نوکری اور غلامی سے جان چھوٹی اور جیسے رسولِ کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: اے میرے مالک و کریم! اے میرے بڑے دوست! اے میرے بڑے مہربان! ”اللّٰهُ نِکَا بِسَجْنِ الْمَوْتِ“ اس قید خانے سے جان چھوٹی، اب میں آزادی اور رہائی کو جا رہا ہوں، اب میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اب میں ساٹھ سال کی موت کے خوف کے بجائے اب بارہ سالوں کی زندگی کی آزادی کو جا رہا ہوں اور پاسبورٹ کتنا معمولی...! آپ کیوں ڈرتے ہو؟ اگلی دنیا کے اب بارہ سال کا نسخہ کتنا آسان ہے کہ حدیثِ رسول ﷺ ہے: جس نے اللہ کو اللہ جانا اور مجھے اللہ کا نبی جانا اور صحیح دل سے جانا، اس کے گوشت اور خون پر اللہ نے آگ حرام کر دی۔“ اب آپ کیا چاہتے

ہو؟ اب بھی کیوں دنیا سے چپے بیٹھے ہو، تیاری لازم ہے، ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ خدا نے اب موت کو کتنا ارزاں کر دیا ہے، وہ حدیث رسول ﷺ ہے کیسے پوری ہو رہی ہے کہ آج کے دور میں ظالم کو نہیں پتہ کہ وہ کیوں مار رہا ہے، مظلوم کو پتہ ہے کہ وہ کیوں مر رہا ہے؟ نہ متول کوخبر ہے کہ کس وجہ سے قتل کیا جا رہا ہے، نہ قاتل کوخبر ہے کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے۔ کس قدر بے سرو پا ہے آج زندگی.....

میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے زمانے میں ہی مذہب میں یہ سب ہو رہا ہے مگر میں سید ججویر کا ایک ہزار سال پہلے کا یہ جملہ پڑھ کر حیران رہ گیا کہ ہمارے زمانے میں مسجدیں جنگ و جدل اور قتل و غارت کا گڑھ بن چکی ہیں۔ مذہب کے حالات اتنے اتر ہو چکے ہیں کہ مخالف علماء اور مخالف مذہبی لوگوں میں قتل و غارت اور آئے دن کا فساد ضرب المثل ہو چکا ہے۔ جب مجھے تسلی ہوئی کہ ہم ہی ساتے گناہگار نہیں بلکہ ہر زمانے میں یہ مذہبی لوگ آپس میں اسی طرح سر پھوڑتے چلے آ رہے ہیں لیکن اللہ کرے کہ کوئی زمانہ ایسا ہو کہ سب اختلافات سمٹ جائیں۔ کوئی صاحب قدر دلوں میں انصاف بھر دے، زندگی کا احترام بھر دے اور سب سے بڑھ کر محبت بھر دے۔ محبت ایک بڑا مشکل امر ہے۔ لوگ جب کسی چیز کی بہتری کی مثال دیتے ہیں تو اس سے بہتر کی مثال دیتے ہیں، مگر محبت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی کسی بہتر سے مثال نہیں دی جاسکتی۔ محبت سے بہتر کوئی شے ہے ہی نہیں۔ اسکی کسی بہتر سے مثال نہیں دی جاسکتی، تو کوشش کریں کہ خدا ہمیں توفیق دے۔ ہمیں محبت اور خلوص عطا فرمائے۔ ہر اختلاف سے بڑھ کر ہم اپنے دامن میں اس کی انسانیت کا شرف سمیٹ لیں۔

حضرت ابو الحسن احمد بن نورانی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر زمانے میں ایک چیز بڑی قابل قدر رہوتی ہے۔

”أَعَزُّ الْأَشْيَاءِ فِي زَمَانِنَا شَيْئَانِ : عَالِمٌ يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ وَ عَارِفٌ يَنْطَلِقُ عَنِ الْحَقِيقَةِ“
میری دعا ہے کہ ہمارے زمانے میں بھی ایسا ہو جیسے ابو الحسن نورانی فرماتے ہیں کہ وہ عالم جو اپنے علم پر عمل کرتا ہو اور اس عارف سے جو حقیقت سے کلام کرے، لوگوں کو فائدہ پہنچے۔

سوال: آپ کی حقیقت خنکر اور علامہ اقبال کی حقیقت خنکر میں کیا فرق ہے؟
میں نے اپنی کتاب کلام رکھا ہے اور علامہ نے اپنے شعر میں، آنے والی ایک آرزو کا کلام حقیقت خنکر رکھا ہے۔ خنکر کا مطلب ہے، جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ علامہ کہتے ہیں:

۔ کبھی اے حقیقت منکر نظر آ لباس حجاز میں
کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جیہیں نیاز میں

علامہ کے اس شعر سے مراد ایک امید اور آرزوئے وصال ہے جو حقیقت سے ہے اور خدا نے
ذوالجلال سے ہے..... میری حقیقت منکر کا مطلب اس دور آخری سے ہے زوال امت مرحومہ
کے خاتمے سے ہے اور زوال جناب یعنی سے ہے اور اس کتاب میں وہ تمام کچھ اس خیال سے
نقل کئے گئے کہ مسلمانوں پر جو زوال اور آداسی کا بوجھ ہے، جو عذاب ہمیں آج احساس کتری کا
درپیش ہے، اس سے ہم نجات پائیں، اور خدا اور اس کے رسول کے اعتبار کو زندہ کریں اور وہ اعتبار
یہ ہے کہ ہر حال میں اسلام کو اور مسلمانوں کو زمانہ آخر میں دجال اور اس کے حواریوں پر غلبہ حاصل
ہوگا۔

سوال: نفسیاتی اعتدال جسکی بدولت انسان ایک مارل social life گزارتا ہے اور وہ روحانی
اعتدال کو جس کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ میرے دوستوں پر کوئی خوف وزن نہیں ہوگا۔ ان
دونوں میں کیا بنیادی فرق ہے؟ اور کیا روحانی اعتدال کیلئے نفسیاتی اعتدال ضروری ہے جسکی وجہ
سے سوشل لائف گزارا جاتی ہے۔

جواب: نفسیاتی اعتدال ہمارا اپنا سائیکالوجی کا تعین کردہ پیمانہ ہے ہم نے normalcy کا
ایک انداز اور pattern مقرر کر رکھا ہے جیسے یہاں بہت سے احباب متبع ہیں اور اگر کوئی شخص
یہاں سے اپنا ٹیک چھلانگ مار کر کھڑا ہو جائے اور چیخ مار کر نعرہ بلند کرے تو یہ چیز سب کو چونکا
دے گی اور لوگ کہیں گے کہ یہ صاحب اعتدال سے نکل گئے ہیں، مگر یہ کوئی نہ دیکھے گا کہ تمام
حضرات جو یہاں موجود ہیں، کسی نہ کسی غم و غصہ، کا احساس محرومی کا، افسوس کا یا احساس نیاں کا
شکار ہیں، کیونکہ نفسیاتی اعتدال میں صرف خارجی value کو نظر میں رکھا جاتا ہے یعنی جب تک
کہ کوئی کیفیت ایسی نہیں ہو جاتی، اس پر abnormal کا فتویٰ نہیں لگے گا مگر اللہ جو بندوں کو
دیکھنے والا ہے، انکے اندر جھانکنے والا ہے، جس نے انسانوں کو بنایا ہے، اسکا اعتدال کا نظریہ ذرا
مختلف ہے اور اللہ کے نزدیک اعتدال یہ ہے کہ:

”وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ“

اللہ کے معتدل بندوں پر fears اور frustrations نہیں ہوتے، نفسیاتی اعتدال کے
باوجود ہر انسان fears اور frustrations کا شکار ہوتا ہے، مگر اولیاء اللہ تعالیٰ جب معتدل

ہو جائیں تو وہ خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں۔

سوال: قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ محمد ﷺ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں مگر آپ ﷺ کے بیٹے بھی پیدا ہوئے۔ اس بات کی وضاحت کریں؟

جواب: آپ ﷺ کی اولاد پرینہ ہوئی مگر اللہ نے اپنی حکمت عالیہ سے وہ اولاد لے لی، اس لئے کہ ابھی کچھ مراحل ایسے تھے نبوت کے، جن تک ہماری آگئی نہیں جانی تھی، بہت سے مسلمان اپنے باپ سے محروم ہوئے تھے، بہت سے مسلمانوں کو اپنے آباؤ اجداد سے ملکہ ہوا تھا، کبھی کسی شریف کا باپ بدکار ہوتا تھا، اور کبھی کسی بدکار کا باپ شریف ہوتا تھا۔ تو یہ averages صحیح نہیں بنتی تھیں تو اللہ نے یہ چاہا کہ محمد ﷺ کسی فرد واحد کے باپ ہونے کے بجائے پوری امت کے باپ رہیں۔ ان کی اولاد اس لئے لے لی گئی کہ ان کی کوئی خاص اولاد یہ دعویٰ نہ کرے کہ ہم ان کے بیٹے ہیں، بلکہ آقا میں اور آپ بھی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم محمد ﷺ کے بیٹے ہیں، اس لئے قرآن نے یہ کہا کہ ”اے رسول ﷺ! تیری دنیاں امہات المؤمنین ہیں۔“ اگر ان کی دنیاں امہات المؤمنین ہیں تو رسول ﷺ ہمارے باپ ہیں۔ یہ بہت بڑا شرف تھا کہ جو اللہ نے ہمیں رسول ﷺ کے توسط سے بخشا اور اس پر ہمیں اسکا شکر ادا کرنا چاہئے کہ اگر کسی کا باپ خراب نکلا، تو اسے اپنے اس روحانی اور معنوی باپ پر نظر رکھنی چاہئے تو اسکی زندگی انتہا، اللہ اس سے کہیں بہتر گزرے گی جو، اب گزر رہی ہے۔

سوال: حروف متعلقات میں حروف س۔ ع۔ ر۔ کی اس طرح وضاحت کریں کہ ان کی نمائندہ قوتوں پر گفتگو ہو؟

جواب: بہت سے لوگوں کیلئے یہ سوال قابل قبول نہیں ہے اور یہ مخصوص معرفت کا سوال ہے مگر میں مختصر اعراف ایک کو اپنی آپ پر واضح کر دوں اور وہ joint کو اپنی ہے کہ ”ص“ صدق سے ہے کہ جیسے رسول اللہ ﷺ کا پہلا خطاب صادق اور امین میں سے ہے تو صادق کے عنوان سے اب چونکہ کوئی دوسرا صادق اس مقام صدق کو نہیں پہنچ سکتا چہاں حضور ﷺ تھے تو اب ”ص“ اپنی اس اعلیٰ کو اپنی سے محروم ہو چکا ہے اب ”ص“ میں صرف گہری جذباتیت اور خدشہ رہے گی emotionalism اور stubbornness آپ کو ہر ”ص“ میں ملے گی۔ دوسرا رے (ر) ہے۔ دراصل (رے) عین (ع) سے ہے جب ”رے“ اور ”عین“ اکٹھے ہوتے ہیں تو ”رع“ بنتا ہے جو قدیم مصر کی اقوام کے دیوتا کا نام تھا، اور فرعون مصر کی اقوام خداوند ”رع“ (Raa) کی

پرستش کرتی تھیں اور خداوند ”رع“ (Raa) کی پرستش سورج کی ابھرتی ہوئی آگ کی طرح تھی۔ رے، صین کے ساتھ مل کر ابھرتے ہوئے سورج کی کرن کی طرح ہوتا ہے۔ ”رے“ رسالت کی ہے، پیغام رسانی کی ہے اور اگر ”رے“ علم حاصل نہ کرے تو رجس ہے اور غلاط ہے۔

سوال: آپ کے لیچر میں تصوف کی حقیقت بیان ہوئی معجزات اور ان کے extra استعمال کی بات نہیں ہوئی براہے ہر بانی معجزات کی حقیقت اور limit کا تعین کریں؟
خواتین و حضرات! اللہ نے رسول ﷺ کے معجزات اور علم کے درمیان فیصلہ کرنا تھا اور پرانے زمانے میں علم کم تھا، لوگ جادو اور سحر پر زیادہ یقین رکھتے تھے اور کسی پیغمبر کے اعتبار کا معیار رُحِ عادت پر تھا۔ معجزے کو کہتے ہیں رُحِ عادت، یعنی ایسا واقعہ جو عجیب و غریب ہو، عادت میں نہ ہو، اسلئے پرانے لوگوں کا match جب پیغمبروں کے ساتھ ہوتا تھا تو معجزات کے ذریعے خدا اپنے پیغمبروں کی سچائی کو ثابت کرتا تھا۔ جب حضرت دانیال اور ان کی قوم بخت نصر کے زمانے میں قیدی ہوئے تو اس قوم کو قید سے چھڑانے کیلئے اللہ نے بادشاہ کو ایک خواب دکھایا۔ بادشاہ نے تمام سیانوں کو جمع کیا اور شرط یہ رکھی کہ خواب بھی بتاؤ اور تعبیر بھی بتاؤ۔ اب تعبیر بتانے والے تو بہت ہوتے ہیں مگر خواب کون بتائے؟ تو پھر اسے suggest کیا گیا کہ بنو اسرائیل میں ایک دانا، ایک نبی ہے، اسکو بلایا جائے تو شاید وہ جواب دے۔ جب حضرت دانیال کو بلایا گیا۔ تو حضرت دانیال نے اللہ سے فریاد کی کہ اے مالک الملک میں تعبیر تو دے سکتا ہوں خواب کہاں سے بتاؤں گا۔ تو حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے تعبیر بھی بتائی اور بادشاہ کا خواب بھی بتایا۔ حضرت دانیال کا یہ معجزہ بنو اسرائیل کی رہائی کا باعث بنا۔ یہ ایک عجیب و غریب واقعہ بنو اسرائیل کا ارض مقدس کو دوبارہ لوٹنے کا سبب بنا جو کہ پیغمبر کے معجزے کی وجہ سے ممکن ہوا۔

پیغمبر کا معجزہ جبلا، کیلئے ایک مضبوط ترین دلیل بنتا ہے۔ یہ دلیل کچھ اس نوعیت کی ہوتی ہے کہ خدا کو ماننا ہر حال ہے، اس لئے کہ کسی کے پاس اس کو ماننے کی دلیل نہیں ہوتی مگر اسی طرح کسی پانی کا دودھ بن جانا بھی ہر حال ہے، چاند کا دودھ لگوے ہو جانا بھی ہر حال ہے، لوگ پہلے ایک عجیب و غریب شرط رکھتے اور پھر مانتے۔۔۔۔۔۔ معجزہ حیرت کی دلیل بن جاتا ہے اور اگر پانی، دودھ بن جائے تو وہ شخص یہ یقین کر لیتا ہے کہ اگر یہ غیر معمولی واقعہ ہو سکتا ہے تو غیر معمولی وجود بھی ہو سکتا ہے، تو معجزہ دراصل بذاتہ خدا کی دلیل ہوتا ہے مگر رسول کرام ﷺ کو اللہ نے چونکہ مجموعی

طور پر دلیل غالب دے کر بھیجتا تھا۔ زمانے کی ایک حتمی جیت اور علمی شناخت دیکر بھیجتا تھا تو حضور ﷺ کے اقدامات معجزات کے بارے میں مارل رہے۔ پیغمبر کی حیثیت میں اور شخصی حیثیت میں تو انکے معجزات بہت ہوئے مگر علمی حیثیت سے ایک ہی معجزہ فاعل اور آخری تھا اور وہ قرآن ہے جو خدا کا کلام ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے اٹھائی اور سب سے بڑا معجزہ یہی قرار پایا کہ جب سے قرآن آیا، اب تک یہ محفوظ ہے۔ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا اور زمانہ قیامت تک اس قرآن میں کوئی تصرف نہیں کر سکے گا۔ باقی معجزات تمام پیغمبروں کی مارل کیفیات ہیں اور جب پیغمبر گزر جاتے ہیں تو اولیاء کی کرامات ان کے مارل تصرفات ہو جاتے ہیں۔

سوال: ہسپانیہ (بین) پر مسلمانوں نے چار سو سال سے زیادہ حکومت کی تھی لیکن اب وہاں پر ایک فیصد مسلمان بھی نہیں۔ کیا ان سالوں میں کبھی کوئی صوفی یا ولی وہاں پیدا نہیں ہوا اور کیا وجہ ہے کہ وہاں پر مسلمان یہ سائیت کی طرف راغب ہیں؟

جواب: زوال آتے ہی اس وقت ہیں جب کوئی صوفی نہ رہے، اللہ کے رسول ﷺ سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی تو فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا شخص موجود رہے گا۔ اور بین میں ایسا تین مرتبہ ہوا۔ پہلی مرتبہ جب بین میں مسلمانوں کی سلطنت کو زوال شروع ہوا تو وہ شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی دعا و برکت سے دو سو سال تک پھر قائم ہو گیا۔ دوسری مرتبہ جب پھر سلطنت مٹنے لگی تو تیسرا سلام محمد بن احمد الغزالیؒ کی وجہ سے دو تحریکات المواعین اور المراتین شروع ہوئیں جنہوں نے پھر بین کا زوال روک دیا۔ مگر تیسری مرتبہ جب زوال شروع ہوا تو انتشار اور افتراق اس درجے کا تھا کہ خدا کا کوئی ولی اس وقت اس ملک میں موجود نہ تھا بلکہ ایک عورت ولی تھی بلکہ سچ پوچھو تو تاریخ کے اس آخری واقعہ میں مجھے ابو عبد اللہ کی بیوی عائشہ بہت بڑی ولی لگتی ہے کہ جب ابو عبد اللہ، حاکم غرناطہ Fardinanse سے مصالحت کے بعد غرناطہ چھوڑ کر نکل رہا تھا تو ایک ٹیلے پر کھڑا اس ٹیلے کو آج بھی The last sigh of Moors (مور شاہد سواروں کی آخری آہ) کہتے ہیں، وہ ٹیلہ اب بھی بین میں موجود ہے۔ اس ٹیلے پر کھڑے ہو کر اس نے غرناطہ کو پیچھے مڑ کر دیکھا اور رو دیا تو اسکی بیوی عائشہ جواسکے ساتھ تھی، اس نے کہا کہ جس ملک کو تم مردوں کی طرح لڑ کر نہیں بچا سکے، اس پر عورتوں کی طرح آنسو کیوں بہا رہے ہو، تو میرا خیال ہے کہ اس وقت عائشہ ہی ولی تھیں۔

سوال: دنیا میں انسان کے تمام اعمال کیا اس کے اختیار کردہ ہیں؟
 جواب: سب سے پہلے تو آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے۔ اگر کسی بڑے سے بڑے دانش ور کو بھی ساتھ لے لیں تو جب بھی کچھ ایسی رکاوٹیں راستے میں آ جاتی ہیں کہ اپنی قدر کا اعلان کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ فرض کریں کہ جب میں اس دنیا میں آیا تو میرے پاس کوئی choice نہیں تھی۔ یہ ایک جبر یہ سا واقعہ تھا۔ میں کسی قدر کا مالک نہ تھا۔ دنیا کا کوئی انسان اس جبر سے آزاد نہیں ہے۔ میری کوئی condition میرا اختیار نہیں تھی میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرا ماحول، میرا اختیار کر دہ نہیں تھا۔ پندرہ برس تک میرا کوئی اختیار نہ رہا، بائیس برس کے بعد اگر مجھے چاہا گیا اور میں یہ دعویٰ شروع کر دوں کہ اپنے اختیار کا میں خود مالک ہوں تو کبھی احتمالہً بات ہوگی۔ فرض کریں کہ اگر کچھ عرصے کیلئے میں اپنے اختیار کو مان بھی جاؤں تو جب پندرہ بیس برس مزید گزر گئے اور دنیا نے مجھے ریٹائر کر دیا اور میں کام کاج کے قابل نہ رہا تو اب وہ اختیار کہاں گیا.....؟

اصل میں یہ تمام facilities جو مجھے دنیا میں دی گئیں یہ میری اپنی اختیار کردہ نہیں بلکہ یہ سب سہولتیں مجھے اللہ نے دیں۔ ان کو facilities of protocol کہتے ہیں۔ اس سے کسی کو گریز نہیں۔ اللہ نے عقل و معرفت دے دی، اعمال دیئے، رزق متعین کر دیا، بیوی بچے دے دیئے، ستر سال دے دیئے اور کہا کہ زندگی سے گزر رہے ہوئے میرا ایک کام کرتے آنا..... وہ ایک کام کیا ہے؟ ”اِنَّا هَلَكْنَا السَّبِيلَ اِنَّمَا شَاكِرُوْا وَاِنَّمَا تَكْفُرُوْا“ (الدھر: 3) یہ سب کچھ میں نے تجھے اس لئے بخشا ہے کہ زندگی کے توازن سے گزر رہے ہوئے فیصلہ کر کے آنا کہ مجھے مانتے ہو یا میرا انکار کرتے ہو۔ وہ زندگی میں آپ سے یہ نہیں پوچھے گا۔ اعمال سے کوئی جھگڑا نہیں، جو چاہے کرتے رہو، مگر جب قبر پر پہنچو گے تو یہی سوال repeat کیا جائے گا۔ مَنْ ذٰلِكَ (تمہارا رب کون ہے؟) پھر ایک رعایت دی جائے گی: مَنْ ذٰلِكَ (تمہارا نبی کون ہے؟) چلو اگر خوف سے نہیں تو محبت سے اپنے رسول کو تو جانتا ہی ہوگا، اگر جانتا ہوگا تو کلمہ پورا آ ہی جائے گا۔ ”جس نے اللہ کو اللہ جانا اور مجھے نبی جانا تو اس کے خون اور گوشت پر اللہ نے آگ حرام کر دی“ (حدیث نبوی ﷺ) یہ سارا پروٹوکول، یہ ساری facility۔ ذہانت اور عقل و شعور کا استعمال اللہ کے اقرار کیلئے ہے۔ اسکے علاوہ ہمارے مقدر کی اور کوئی حیثیت نہیں، مقدر تو قبر کے بعد ہے..... آپ غور کرو کہ ستر سال مقدر ہے یا ستر بلین سال مقدر ہے۔ اس مصیبت کو

آپ مقدر کو گئے جس کو رسول ﷺ نے کہا: ”الدنيا جن المومن“ یہ تو قید مقام ہے، قید زماں ہے قید حالات ہے اور اس میں ہم اس لئے گھرے گئے ہیں کہ خدا کو آزمائش متھو دجی۔ خدا نے کہا کہ خیر و شر دونوں آزمائش ہیں۔ ان آزمائشوں سے گزرتے ہوئے خیر کے کبیر سے بچتے ہوئے شر کے افراط سے بچتے ہوئے ہمیں ایک اقرار و وفا کے ساتھ قبر میں پہنچنا ہے۔ قبر جو Gate way of galaxies ہے، قبر معمولی جگہ نہیں ہے، ڈراؤنی جگہ نہیں ہے، خوف و ہراس کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں آپ کے پاسپورٹ پر stamp لگے گی کہ یہ بندہ خدا ہے، یہ تابع رسول ﷺ ہے۔ یا اللہ کا بندہ ہے، محمد ﷺ کا امتی ہے۔ جب فرشتہ پوچھے ”مَنْ رَبُّكَ“ تو آپ کو چھوڑو! صبح شام تو اسی ایک اللہ کی یاد میں رہا۔ تو کون ہے مجھے پوچھنے والا۔۔۔ پھر پوچھا: مَنْ نَبِيِّكَ کہا: جسے زندگی میں سب سے بڑا ہر چاہا، تو اس کا مجھ سے پوچھتا ہے اس کے لئے کتنا آسان ہوگا، یہ کہنا:

لا اله الا الله محمد رسول الله

افضل الذكر لا اله الا الله

An Approach to Quran

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِلٰتِكَ وَاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِلٰتِكَ وَاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ
لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا

خواتین و حضرات! میں اس موضوع پر ایک کتاب پہلے بھی لکھ چکا ہوں۔ میں approach سے یہ مراد لیتا ہوں کہ قرآن کی رو سے ہم مسلم ہیں مگر قرآن ہی کی رو سے ہم مجرم بھی ہیں کیونکہ ایک کتاب پر حتمی یقین رکھتے ہوئے بھی اور اسے زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ جانتے ہوئے بھی ہم اس کی proper evaluation نہیں کرتے۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جو ہمارے گھروں میں جز دانوں میں لپٹی ہوئی مقدسیت کی حامل رہی مگر آج تک اس کی proper evaluation نہیں ہوئی۔

خواتین و حضرات! اگر بہت سے عالم و دانش ور اپنی تحریر و تقریر سے اور اپنی کتابوں سے آپ کو معزز کرتے ہیں sciences میں اور arts میں ان کی evaluation کرتے ہوئے آپ کچھ نہ کچھ بڑے ماموں تک چلے جاتے ہیں اور کبھی کسی صدی کو آپ لاؤ بڑے ریڈرسل سے منسوب کرتے ہیں، کسی صدی کو آپ آئن سٹائن سے منسوب کرتے ہیں۔ کبھی کسی حقیقت کے ادراک کا credit آپ watson کی double helix کو دیتے ہیں اور یہ تقسیم ان تحریرات کو حاصل ہے جو آپ کی تہذیب اور آپ کے کاروانِ حیات کو آگے بڑھانے میں عظیم تر سبب بنائے میل کی طرح ہیں، جن کی پہچان سے آپ کا دور تمدن اور آپ کی ترقی وابستہ ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ان سارے intellectuals کو compare کیا جائے تو کیا یہ سب وہ لوگ نہیں ہیں جو تخلیق شدہ ہیں، حقوق ہیں؟ چاہے وہ خدا کو مانیں یا نہ مانیں، مگر ہم سب اس سرزمین پر اس life belt پر، اس حیران کن جہان کی جگہ

پر (پوری کائنات میں ہمیں کہیں اور زندگی نظر نہیں آتی۔) کسی بیرونی ذرائع سے تحقیق نہیں ہو گئے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری تحقیق کا یہ بند صندوق، یہ زمین ہی ہے، یہیں سے ہم پیدا ہوئے ہیں، مگر کیا عجیب بات ہے کہ ان کو بنانے والے تعلیم کو دینے والے، عقل کو تحقیق کرنے والے انسان کی زندگی کا احاطہ کرنے والے، جبر و قدر کے حقائق، عظیم تر اللہ کو ہم evaluation میں کوئی proper جگہ نہیں دیتے۔

اگر آج ہمارے پاس sciences ہیں، arts ہیں، ہر علم کی ایک ترتیب اور ترجیح مقرر ہے، کہ یہ فلاں آدنی، فلاں سائنس کا بانی ہے، اور اس نے اس علم کو آگے بڑھایا ہے اور یہ بہت بڑا نام ہے، مگر اس پوری کائنات کی وضاحت کرنے والے اور سب چیزوں کے خالق و مالک اللہ کی اس کتاب کو ہم کتنی بری طرح evaluate کر رہے ہیں۔ We think about the Quran as a decadent book of stories of past? ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اساطیر الاولین ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زمانہ قدیم کی کتاب ہے جس کا ہمارے دور حاضر سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ طوطائی کتاب نہیں ہے، یہ عقل و دانش کو راستہ نہیں دکھاتی ہے، اس کتاب کا تو صرف ایک مقصد ہے کہ جب تم guilty feel کرو، جب تم escape ڈھونڈو، جب تم اپنی ضروریات اور مسائل زندگی سے پر تیز نہ کیجھو، جب تمہارے دلوں میں خوف اور وحشت کے آسیب چھا جائیں، جب تم ہر دلوں کی طرح زندگی کے مسائل سے بھاگو، تو چند آیات قرآنی کی رہی طور پر تلاوت کر کے اپنے دل کو تسلی دو اور اپنے مسائل سے نجات حاصل کر لو۔۔۔۔۔ یہ وہ جرم ہے جو ملحد مسلمہ مسلسل۔۔۔۔۔ اور مسلسل سرائیام دے رہی ہے۔ اگر خدا عالم ہے، خدا نے انسان کو علم دیا ہے، خدا نے کائنات اور زندگی بنائی ہے، وجود انسان کو تحقیق کیا ہے، اس پر اسے process کو اس نے ایک ماسٹر پلان میں سمیٹ کر لوپ محفوظ کیا ہے:

”وَمَا مِنْ ذَاتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا“ (ہود 6:11)

زمین پر ایسا تو کوئی، ذی حیات نہیں ہے۔۔۔۔۔ نہ چوٹی، نہ گھونٹا، نہ باجی، نہ بندہ، کہ جس کا رزق ہم پر نہیں ہے۔

”وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَ مُسْتَوْدَعَهَا“ (ہود 6:11)

اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا قیام کہاں ہے، اور طعام کہاں ہے۔

اُس اللہ کا نام "جسار" سے متعین ہوتا ہے۔ جسار کا مطلب ہے "جوڑنے والا" جس نے کائنات کو space کو time میں جوڑ رکھا ہے۔ اگر Time and space کو کوئی جوڑنے والا نہ ہوتا تو آپ یہاں نہ ہو..... میں یہاں نہ ہوں..... راہِ گزروہ نہ ہوں..... رستے وہ نہ ہوں..... مسافر وہ نہ ہوں اور ہم بکھری بکھری ان بے شمار کائناتوں میں آوارہ گرد سیارچوں کی طرح کبھی منزلِ مقصود تک نہ پہنچ پائیں۔ یہ وہ "جسار" ہے جس نے زمان و مکان کی ساعتوں کو آپس میں weld کر رکھا ہے۔ جسار کا مطلب سنجی کرنے والا نہیں ہے۔ جسار کا مطلب ہر لمحہ زمانہ کو اک مقام زمین میں سینے والا اور اس کو تزیین دینے والا ہے۔ اس خداوند کریم نے زندگی کیلئے، آخرت کیلئے معاملات کیلئے، ہوش و خرد کیلئے، توانائی کیلئے، معاشرتی اقتدار کیلئے، ہمیں ایک manual دیا ہے and that manual is the Quran. آپ نے زندگی کے کسی معاملے میں درستی، عمل سے کام لیا ہو، درستی، فکر و ذہن سے کام لیا ہو تو اس کیلئے قرآن آپ کو رہنمائی دیتا ہے۔ یہ قرآن ایسا نہیں ہے جو آپ کو تھلید پر آمادہ کرے۔ That is a book of inquiry. قرآن کتابِ تحقیق ہے۔ خدا اس بندے کو پسند ہی نہیں کرتا جس میں شک نہ ہو۔ جس میں تحقیق و جستجو نہ ہو۔ seculars کا تہلیل و تارفا نہ سے پسند نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب نہیں ہے جو بزدلانہ تصادم فکر سے بچنے کی تلقین کرے۔ یہ challenging book ہے۔

مجھے بتاؤ تو کسی کو آپ قرآن کو کس آیت سے شروع کرتے ہو؟ کیا خدا کو نہیں معلوم کہ ابتداء کائنات کیسے ہوئی تھی؟ کیا خدا کو نہیں معلوم کہ انجام کائنات کیسا ہے؟ کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ جو روزِ اقبال سے آپ کو زندگی کا شیدول دینے والا ہے جو زمانہ آخرت تک آپ کو زندگی کا شیدول دینے والا ہے، وہ اکیسویں صدی کا کوئی علم نہیں رکھتا۔ آپ کا یہ خیال ہے کہ آسمان کے ماڈرن Sky scrappers اور escalators کی فلائی کاسے کوئی علم نہیں ہے؟ آپ کا یہ خیال ہے کہ اس جدید دنیا جدید ذہن کے scepticism کا اللہ کو کوئی علم نہیں ہے؟ اللہ تو اپنی کتاب کھول ہی sceptical answer سے ہے۔ آپ بڑے ذہین ہو، ماں! بڑے دانش ور ہو، ماں! اپنے آپ پر موجودہ زندگی کا بڑا ماز بے ماڈرن ہو، ماں! کتنے جدید ہو چکے ہو؟ کتنے بڑے دانش ور ہو چکے ہو؟ کیا ذہن میں کوئی ایسا سوال ہے؟ کیا تم اپنی بساط سے بڑھ کر بھی کوئی question رکھتے ہو؟ کیا physical سے

metaphysical question رکھتے ہو؟ کیا معمولی psyche سے لے کر کوئی para-psychic وجود رکھتے ہو؟ کوئی سوال ہے جو زمین و آسمان میں جہیں تک کر رہا ہو، جہیں پریشان کر رہا ہو، جہیں تجسس میں ڈال رہا ہو، خیال ہو کہ اسکا جواب کہیں نہیں ہے، کوئی شک پر اٹھایا ہو، حقائق کے بارے میں، تو خدا وجد کر میٹھا کرتے ہیں کہ ”الہم..... بھلا سوچو تو کسی کون ایسا دعویٰ کر سکتا ہے کہ کتاب شروع کرنے سے پہلے ہی کہہ رہا ہو:

”الہم . ذلک الکتاب لا ینب فیہ (البقرة 6:6)

(یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔)

اگر شک ہے تو نکالو.....! کوئی تجسس ہے تو آگے بڑھاؤ.....! کچھ کرو تو سہی.....! خدا کے حضور آؤ تو سہی.....! مگر خدا کے حضور کوئی ان پر پڑھ نہیں آ سکتا، لا علم نہیں آ سکتا۔

عقل دینے کے بعد، انسان میں شعور پیدا کرنے کے بعد، امانت عقل و شعور کی افراہش کے بعد، اللہ کو سب سے زیادہ بری بات کسی انسان میں یہ لگتی ہے۔ کہ وہ غور و فکر نہ کرے، تجسس نہ کرے، جتنوے علم نہ کرے، تلاش حقائق نہ کرے۔ پر وہ گار فرماتے ہیں:

”اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الضُّمُّ الَّذِیْۤنَ لَا یُفَلِّوْنَ“ (انفال 22:8)

(بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جو بہرے، گونگے ہیں اور عقل استعمال نہیں کرتے۔)

اللہ نے انہیں انسان نہیں کہا بلکہ انسانوں کو جانور کہا اور اس لئے کہا کہ وہ عقل و شعور استعمال نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے کہ تمام جانوروں میں سے بدترین جانور تو وہ انسان ہیں جن کو میں نے Instrument of justice دے دیا، تحقیق و علم دے دیا اور پھر بھی وہ اندھوں اور بہروں کی طرح میری آیات پر گرتے ہیں، پھر بھی مسجد کے ملا کی طرح، کوڑھ ذوق، کوڑھ چشم، چکاڑوں کی طرح روشنی کے سیلاب میں اٹلے لٹکے ہوئے ہیں۔ کیا یہ لوگ میری کتاب کا مطالعہ کریں گے؟ کیا یہ مجھے جاننے کی کوشش کریں گے؟ میں نے انسان کو شعور صرف ایک وجہ سے دیا تھا۔ یہ امانت بڑی امانت تھی، اگر میں پہاڑوں کو سونپ دیتا تو وہ عقل مند نکلتے، اگر بندروں کو نصیب ہوتی تو زمین Planet of apes بن جاتی، اگر میں یہ چیونٹی کو دے دیتا تو خلاقی زمین ہو جاتی، مگر جس کو میں نے دی، اس کے ساتھ اس کا مقصد بھی بتا دیا۔ میں نے کہا کہ دیکھو اے انسانو! تم بیکار محض تھے تمہارا وجود ہی کوئی نہ تھا، تم singular cell کی

حیثیت بھی نہ رکھتے تھے۔ تم کہیں کائی میں، کہیں algae میں، کہیں گندہ! میں الجھا ہوا، ایک ایسا ذرہ، حیات تھے جس کی کوئی حیثیت نہ تھی، جس کی کوئی شناخت نہ تھی اور جسے میں نے خلعت کی تہائیوں میں رکھ چھوڑا تھا۔ ذرا غور کریں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے:

”هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ هُنَا مَذْمُورًا“ (الدھر 1:76)
(بے شک آدی پر ایک وقت گزرا کہ کہیں اس کا نام بھی نہ تھا۔)

اے بیوقوف.....! اے کوڑھ ذوق.....! اے کم عقل انسان.....! تجھے کیوں نہیں سمجھ آتی کہ تو تو ۴۲ بل ذکر شے تھا۔ تو تو ۴۲ بل نہ تھا۔ کسی Chronical of History میں آتا۔ تیری کوئی تاریخ کشدہ لکھی نہ جاتی۔ تیرے وجود کی باقیات کا بھی زمانے میں کوئی ذکر نہ ہوتا، لیکن دیکھ! میں نے تیرے ساتھ کیا کیا؟

”إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ“ (الدھر 2:76)

میں نے تجھے جھوٹے نطفے سے پیدا کرنا شروع کر دیا۔ کبھی تو amoeba تھا، Paramecia تھا۔ میں نے عنایت فرمائی، میں نے چاہا کہ اس کتے، اس حقیر شے کو بزرگ تر کروں، خلافت ارض و مائے بخشوں تو میں نے تیرا نطفہ جھوٹا کر دیا۔ مگر ابھی کہاں.....؟ ابھی میں نے تجھے کچھ اور بھی دینا تھا۔ ”..... بُصْلِيْهِ“..... جب آزمائش آگے بڑھائی چاہی تو تجھے ساعت بخشی، بصارت بخشی، وجود بخشا، انسان مکمل کیا۔ کہاں وہ Homo-sapien جو آج سے اتنی کروڑ سال پہلے درختوں پر بونائی چھلائیں لگا تھا۔ اپنے چچا زاد، چچیرے بھائیوں سے ملتا تھا، apes کی طرح تھا، کہاں وہ apes جنکے ذہن کی گنجائش بمشکل 350mm³ تھی اور کہاں یہ انسان.....! جو 1000mm³ کا brain رکھتا ہے.....! پھر جب اس کی یہ حالت ہوئی، جب یہ بڑا ہوا، انسان کی شکل نظر آنے لگی، Homo sapien ہوا، تو خدا نے کہا، کہ اب تجھے میں نے ایک فرض سونپا ہے۔ غلطی نہ کر بیٹھا، ترجیحات ماقص نہ کر.....! اے بندگانِ خدا.....! ساری تخلیق ایک وجہ سے ہے، ساری ہدایت ایک وجہ سے ہے، ساری زندگی ایک وجہ سے ہے تمام عزت و حرمت ایک وجہ سے ہے، اشرف المخلوقات اسی وجہ سے ہو، اشرف الکائنات اسی وجہ سے ہو۔

”إِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ إِنَّمَا شَاكِرًا وَإِنَّمَا كَفُورًا“ (الدھر 3:76)

(یہ تمام عقل و شعور اس وجہ سے بخشا ہے کہ چاہو تو مجھے مانو، چاہو تو میرا انکار کرو۔)

ہیں۔ مگر یہ incomplete تھیں۔ تمہارا ذہن ابھی مکمل نہیں تھا۔ ابھی تم پوری طرح ذہانتوں کے مالک نہ ہوئے تھے۔ تم جزوی عقل و معرفت کے مالک تھے اس لئے ہم نے کتاب روک رکھی تھی۔ ہم نے ایک قانون دے دیا تھا، ہم نے اداریس کو قصاص کا قانون دے دیا تھا، ہم نے نئی آدم کو یہ پرہیز کا قانون دے دیا تھا کہ ایک انسان کا قتل تمام نئی نوع انسان کا قتل ہے اور ایک انسان کو بچانا پوری نسل انسان کو بچانے کے برابر ہے۔ ہم نے قانون دے دیئے تھے لیکن تم ہی اس قابل نہیں ہوئے تھے کہ معیشت اور معاشرت کے پورے قوانین سمیٹ سکتے۔ ہم تمہاری بلوغت فکر کا اسی طرح انتظار کرتے رہے جیسے ماں باپ بچے کے جوان ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ ایم ایس سی کی کتاب کسی نوزائیدہ بچے کے سر میں نہیں ٹھوسی جاسکتی۔ انسان کو بلوغت چاہیے، فکری ذہانت چاہیے، اس کو پانچویں سے بڑھایا، دسویں تک لایا، یونیورسٹیوں تک لایا پھر تم اعلیٰ ترین علم و معرفت کے حصول کے قابل ہوئے جس طرح میٹرک کا طالب علم ایم ایس سی کی کتاب نہیں پڑھ سکتا، اسی طرح ابتدائی کم فکرو کم علم انسان قرآن کو نہیں جان سکتا، جب تک کہ وہ ایک مطالعاتی limit تک نہ جائے اور فہم فراست کی اس بڑی حد کو کراس نہ کرے، آپ کے علم ابھی اس کو کراس نہ کر سکے، اس لئے قرآن کی تعلیمات نیچے آن پڑیں۔

آپ کہتے ہو کہ آج غیر آپ کا مذاق اڑاتا ہے، آپ کہتے ہو کہ کوئی پادری، کوئی لائٹ پادری، کوئی نفا داغتا ہے اور قرآن سے تشدد نکال لیتا ہے۔ خواتین و حضرات! یہ قرآن کا مطالعہ نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔

جب crusades ہو رہی تھیں تو فرانس کے ایک پادری لائمنس نے اسلام کے بارے میں ایک کتاب لکھی، اس کتاب تحقیق کا خلاصہ موصوف نے ایک جملے پر آ کر کیا اور اپنی تحقیق کا Net result یہ نکالا کہ مسلمان ایک دیوتا کی پرستش کرتے ہیں، جس کا نام ”مہیت“ ہے یعنی ”محمد رسول اللہ ﷺ“ کا پہلا نام ”ہگاز“ اور پھر ان کے message کو corrupt کیا۔۔۔ یہ وہ research ہے۔ خواتین و حضرات! جو آپ اسلام کے بارے میں یورپ کے دانشوروں میں دیکھتے ہیں۔ ان کی یہ بڑھڑائیاں انہیں کے محاورے میں Many dogs keep on barking at the moon. بھونکتے ہیں کہ۔۔۔ پھر چاند پر کیا اثر ہوتا ہے۔۔۔ کیا اس عزت مآب کی عزت میں کوئی کمی کر سکتا ہے جس کو خدا، صاحب کائنات کہتا ہے، جس کو خدا مقصد حیات کہتا ہے، وہ رسول علم و معرفت

الَّذِينَ

(البقرة 2:190)

والوں کو پسند نہس کرتا۔)

”إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَلِينَ“ اور یاد رکھنا کہ تمہارا خدا کسی قسم کی زیادتی، intolerance

ہے جاقل برداشت نہیں کرتا، تمہارا خدا برداشت نہیں کرتا کہ تم کسی بچے کو مارو، تمہارا خدا برداشت نہیں کرتا کہ تم کسی بے بس عورت کو مارو، تمہارا خدا برداشت نہیں کرتا کہ تم کسی بوڑھے کو مارو، تمہارا خدا یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ تم کسی پھلدار درخت کو خالی کر دو، تمہارا خدا یہ برداشت نہیں کرتا کہ تم اپنے مخالفین کی سرسبز فصلیں اجاڑ دو، ہاں! صرف اتنی اجازت دیتا ہے کہ جو تمہیں مارنے آئیں، بس ان کو مارو..... تحفظ جان کی خاطر تم ہتھیار اٹھا سکتے ہو، اسکے علاوہ تمہیں قتل کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔

خواتین و حضرات! مجھے ان سے افسوس نہیں ہے۔ Honestly, I am not sorry. How can we be sorry for those stupid remarks which have come out of the block heads وہ کوئی علم و معرفت کے سمندر ہوں یا وہ کہیں کہ میں اسلام کا ماہر ہوں، میں دانش وری کے کسی کمال پر ہوں تو مجھے ان کے remarks پر افسوس ہو۔

قرآن خلاص نہیں اترتا، یہ بھی نہیں ہوا کہ زمین پر کوئی انسان نہیں تھا اور قرآن اتر آیا تھا۔ قرآن وسط انسان میں اترتا۔ قرآن عہد قدیم کے تمام علوم کا آخری chapter ہے اور قرآن عصر جدید کے تمام علوم کا پہلا chapter ہے۔ یعنی یہ وسط میں ہے۔ جہاں روم، یونان اور انگریزینڈریہ کے علوم آکر ختم ہوئے، وہاں سے قرآن نے اپنی شناخت شروع کی اور آج جب تمام علوم اپنی غرض و غایت کی انتہا اور sophistication تک پہنچ گئے ہیں، ان کی ابتداء قرآن سے ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کسی کتاب کے مطالعے کے وقت اگر آپ اسکا پس منظر نہیں جانتے تو آپ اس کے اصل معنی تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر آپ کو قرآن test کرنا ہے تو آپ کو جاننا پڑے گا کہ کیا قرآن ماضی کی باتیں repeat کر رہا ہے یا قرآن خلاص اتر آیا ہے یا قرآن کا کوئی پس منظر ہے۔ کیا اہل یونان کی باتیں repeat کر رہا ہے یا یہ اہل روم کی باتیں repeat کر رہا ہے یا یہ کچھ اپنی بات کر رہا ہے۔۔۔۔۔؟

آئیے خواتین و حضرات! ذرا چیک کریں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تین ہزار سال قبل از مسیح Ptolemy نے پہلا جدول پیش کیا، اس نے جو پہلا order of the universe |Earth is stationary| main بات یہ کہی کہ زمین ساکت ہے۔ and all the stars revolve around the Earth. یہ تین ہزار سال

قبل از مسیح Greek کے سب سے بڑے علم ہیئت کے ماہر کا قول تھا، اسی طرح وقت گزرتا گیا، لوگ اسی پر یقین کرتے رہے، اسی کو علم اور دانش سمجھتے رہے۔ 1542 میں Copernicus نے بغاوت کی۔ بغاوت کر کے اس نے کہا کہ Ptolemy was wrong but he still thanked him۔ عالم، عالم کو برا نہیں کہتا۔ اس نے Ptolemy کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے ہمیں ایک تہب علم دکھائی، اگرچہ غلط دکھائی۔ اس نے کہا کہ زمین نہیں بلکہ سورج ساکت کھڑا ہے اور تمام سیارے سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔

خواتین و حضرات! ان کے سچ میں قرآن آگیا۔ اللہ آگیا۔ Ptolemy سے ارے آگیا، Copernicus سے پہلے آگیا، اب دیکھتا یہ ہے کہ کیا قرآن نے ان دو سائنس دانوں کو کاپی کیا؟ کیا قرآن نے Ptolemy کو copy کیا؟ کیا قرآن نے Copernicus کو copy کیا؟ قرآن باری شارباقا:

”وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ مِّنْ بَيْنِهِ“ (الاعراف 54)

ہم نے چاند سورج اور تمام ستاروں کو اپنے حکم سے مسخر کیا۔ آپ ایک طالب علم کی حیثیت سے اللہ سے پوچھو کہ اگر آپ نے بنائے تھے تو Rule of conduct کیا ہے؟ کیا زمین کھڑی ہے؟ کیا سورج کھڑا ہے؟ کیا کوئی اور ستارہ کھڑا ہے؟ اصول یہ ہے کہ کائنات میں ہر چیز ایک وقت مقررہ تک چل رہی ہے۔

انٹارہویں صدی تک، 1920 تک آپ یہ کہتے تھے کہ There are some stationary stars but some are moving. تک آپ کا علم درست نہیں تھا۔ مگر قرآن مسلسل ایک عبادت کبر رہا تھا کہ نہیں، ہم نے چاند سورج اور ستارے مسخر ضرور کئے ہیں مگر یہ تمام چل رہے ہیں۔ خواتین و حضرات! یہ پرانی باتیں نہیں ہیں۔ قرآن بہت آگے تک جاتا ہے۔ قرآن آپ کو بتائے کائنات تار بابا ہے اور انجام کائنات بھی تار بابا ہے۔ اگر آنا کائنات یہ تار بابا ہے کہ:

”أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفُتَّتْنِيْمَا“ (الانبیاء

30:21)

ذرا انداز دیکھو..... ذرا رعب دیکھو اس سائنس دان کا..... یہ سائنس دان وہ نہیں جو چیزوں پر تحقیق کر رہا ہے۔ یہ سائنس دان وہ ہے جو چیزوں کی تحقیق کر رہا ہے۔

جس مذہب کو وجہی، Decadent اور تشدد آمیز سمجھ رہے ہیں، اس کے پیغمبر کے علم کا یہ عالم ہے کہ آج بڑے سے بڑا علم ہیئت کا وائٹس ور بھی دنگ رہ جائے گا اس کی Prophecies پر۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ﷺ کائنات، اور زمین و آسمان کے بنانے سے پہلے خدا کہاں تھا، فرمایا:

”كَانَ فِي عَمَاءٍ كَمَا تَحْتَهُ هَوَاءٌ وَفَوْقَهُ هَوَاءٌ“

(وہ وحشد میں تھا۔ بادلوں میں تھا، اور اس کے اوپر بھی ہوا تھی اور اس کے نیچے بھی ہوا تھی)

خدا کو یا زمین و آسمان کے بنانے سے پہلے بادلوں کے بے پناہ سمندر میں تھا۔ اس نے بادل تخلیق کئے تھے۔ پھر بادلوں کو solidify کیا۔ پھر کائنات کو built کرنا شروع کیا۔ یہ وہ قرآن ہے جو past کی خبریں تو ضرور دے رہا ہے مگر کچھ advance خبریں بھی دے رہا ہے اور وہ advance خبریں ابھی سائنس کے ادراک میں نہیں آئیں۔ جب قرآن زندگی کی بنیادی بیان کرتا ہے: ”وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ“ (تکویر 1) سورن سمجھ جائے گا، یہ توانائی ختم ہو جائے گی۔ ”وَإِذَا النُّجُومُ انْكَرَتْ“ (تکویر 2) ستارے گدے پڑ جائیں گے، یہ کائنات اندھیری ہو جائے گی، اس میں توانائی کی رقت نہیں ہوگی۔ زندگی freeze ہو جائے گی اور تم سب مر جاؤ گے۔۔۔ اصل میں یہ ہوگا کہ قیامت کے دن ایک بڑے بھونچال اور زلزلے سے یہ balances ٹوٹ جائیں گے، چیزیں ٹھٹھل سے ٹھٹھل جائیں گی اور پوری کی پوری constellations برباد ہو جائیں گی اور اللہ کہتا ہے کہ ہم اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیں گے، آسمان کو دوسرے آسمان سے بدل دیں گے اور یہ انجام ہے۔ پھر ہم تم سب کو انصاف کیلئے اکٹھا کریں گے۔

تم کہتے ہو: ”ما کہ یہاں بہت سے لوگوں کو انصاف نہیں ملا۔ خواتین و حضرات! یہ جگہ انصاف کی نہیں ہے۔ قرآن حکیم کے قول کے مطابق امتحان کی جگہ انصاف کی جگہ نہیں ہوتی۔ یہ رزلٹ یہاں نہیں سنائے جاتے۔ جن لوگوں کو خدا سے گلہ ہے اور جو اللہ کے انصاف پر اعتراض کرتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہونا چاہئے کہ زمین معاملات کی آزمائش کی جگہ ہے، یہ انصاف کی جگہ نہیں ہے۔ انصاف تو قیامت کے دن ملے گا، زندگی کے بعد ملے گا، یہاں تو مظلوم اپنی مظلومیت میں آزمایا جا رہا ہے یہاں ظالم اپنے ظلم میں آزمایا جا رہا ہے یہاں رشتے آزمائے جا رہے ہیں، یہاں commitments آزمائی جا رہی ہیں، یہاں زمین پر بھیج کر اللہ میاں ایک شخص کو کہتا

ہے کہ کیا تجھے میں نے پہلا سانس نہیں دیا؟ کیا تجھے میں نے آخری سانس نہیں دیا؟ کیا تجھے میں نے زندگی گزارنے کیلئے ماں باپ نہیں دیئے؟ کیا ماں باپ تو نے پنے تھے؟ کیا کوئی انسان اپنے ماں باپ کو خود چننا ہے؟ کیا زندگی کی قدریں کوئی انسان چننا ہے؟ کوئی بھی نہیں چننا۔ کس کو کس کے گھر پیدا کرنا ہے۔ کیا کوئی اپنی مرضی سے اپنے ماں باپ کے گھر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی اختیار ہمارے پاس نہیں ہے۔ جبر و قدر کے یہ سلسلہ انسان کی آسانی کیلئے ہیں اور صرف ایک سوال کی آزمائش کیلئے ہیں۔ سوچتیں اس لئے ہیں کہ زندگی کے دوران سے گزرتے ہوئے جب تم قبر کے سر ہانے پہنچو تو خدا پوچھے گا، کہ کھا آئے، پی آئے، زندگی گزار آئے، ماں باپ سے سرور حاصل کیا، رشتے مٹے جوڑے، بڑی بڑی قدروں کی افزائش کی، بڑے بڑے دانش وروں سے ملاقات کی۔ یہ تو بتاؤ۔ ”مَنْ دُئِكَ“.....؟ یہ جو اتنا عرصہ مجھ سے آسائش مفت لیتے رہے ہو، قضیوں دیکھتے رہے ہو، ہوٹلنگ کی بے تم نے، بہت کچھ انجوائے کیا ہے، Romances کئے ہیں ماشا اللہ سے..... محبتیں فرمائی ہیں، بچے پیدا کئے ہیں، فیملیاں کفری کی ہیں، میں نے تمہیں اس لئے تو نہیں بھیجا تھا، یہ تو basic priorities نہیں تھیں، یہ تو میں نے تمہیں دیئے تھے۔ تم نے غلط جگہ claim کر لیا۔ تم نے یہ کہا کہ یہ میرے بچے ہیں، تم نے یہ کہا کہ یہ میرے career ہیں، تم نے یہ کہا کہ یہ میری زندگی ہے، تم نے یہ کہا کہ میں نے یہ انتخاب اور عزت حاصل کی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم سب جھوٹ بولتے ہو۔ یہ تو میرا کام تھا۔ میں نے تو تمہیں کسی اور کام بھیجا تھا۔ میں نے تمہیں ساری سہولتیں دے کر، سارا پروٹوکول دے کر، صرف ایک کام سونپا تھا۔ کہ basic priorities میں نقص نہ کرنا۔

رمضان اس لئے ہے کہ شاید بھوکا رہ کر priority یاد آجائے۔ رمضان اس بے جھلا کنٹرول کیلئے ہے، تمہاری آسان فطرت کو چیک کرنے کے لئے ہے، اس غور و فکر کیلئے ہے۔ بعض اوقات بھوکے کو فکر بڑی لاحق ہوتی ہے۔ بہت سارے بھوکے سر درد کی وجہ سے رمضان چھوڑ جاتے ہیں، مگر یاد رکھنا کہ اگر روزہ چھوڑا ہو تو ایک غریب کو کھانا ضرور کھلا دینا۔ ”فَلْيَبْطِئْ طَعَامُ مَنْسُكِينَ“ تب جان بچے گی، ورنہ روزے سے جان نہ چھوٹے گی اور یہ وقت اس لئے ہے، یہ سارا غور و فکر کا مقام اس لئے ہے۔ خدا نے کہا کہ روزہ میرے لئے ہے، اہتمام میرے لئے ہے مجھے کبھی تو یہ حسرت ہوائے حسرت انسان! آپ کو پتہ ہے کہ اللہ حسرت کرتا ہے، آپ کو کبھی کہ ہمیں ہی حسرتیں نصیب ہیں مگر خدا بھی حسرت کرتا ہے فرماتا ہے:

”يُحْسِنُ عَلَيَّ الْعِبَادَ“ (یسین 30)

اے لوگو! مجھے تم پر حسرت ہے، تم کو میں نے اتنا پیارا سمجھا، اتنا محبوب سمجھا، میں نے تمہیں چاہا اور بہت چاہا، میں نے تمہیں عزت دی اور بہت دی میں نے تمہیں غلبہ، کائنات بخشا اور میں نے صرف یہ خواہش کی کہ جس پر میں اتنا احسان کروں، جس سے میں انہی محبت کروں، جس انسان سے میں اتنا انس کروں، اس کے جواب میں میں نے کیا چاہا؟ ایک چھوٹا سا کلمہ: خلوص قلب سے، دل کی گہرائیوں سے، ایک بار کہہ دینا: ”لا اِلهَ اِلاَ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهُ“ تم اس کلمے سے بھی گریزاں ہو۔ تمہاری عقل و معرفت اس کو ایک خرافات سمجھتی ہے۔ تم نے مجھے ”اساطیر الاوثان“ میں ڈال دیا ہے۔ مگر کیا درک ہو کہ وہ حاضر کے فلاسف اور دانش ور تو بس یہی کہتے ہیں، کہ یہ بے جا باتیں ہیں۔ ہمیں وقت زندہ رکھنا ہے اور وقت ہی ہمیں مارتا ہے، بھلا بوسیدہ ہڈیوں میں بھی کبھی جان پڑے گی، مگر آپ کو پتہ ہے کہ خدا کیا کہتا ہے؟ نطشے اور فطشے کو خدا کیا کہتا ہے؟ خدا یہ نہیں کہتا کہ یہ ظالم اور متکبر ہیں، خدا کہتا ہے کہ ان لوگوں کا ظلم ہی مختصر ہے یا اس سے آگے بڑھتے تو انہیں پتہ چلتا کہ خدا کون ہے؟ کہاں ہوتا ہے؟ کیسے مل سکتا ہے؟

خواتین و حضرات! خدا کو پامال بڑا آسان ہے۔ career کی تلاش مشکل ہے۔ ایف ایس سی، بی ایس سی پاس کرنا مشکل ہے۔ مقام زندگی میں آپ کسی نہ کسی چیز کے مرہون منت ہو مگر خدا کو پامال بڑا آسان ہے۔ خدا کو پامال اخلاص سے ہے۔ آپ کی sincerity سے ہے۔ ایک جگہ کی feeling سے ہے، جو آپ اللہ کیلئے رکھتے ہو۔ ایک آنسو سے ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ خدا نے مار دوزخ اس نو جوان پر حرام کر دی جس کی آنکھ سے خدا کے لئے ایک آنسو نکلا۔ How cheap! How difficult! you can cry all there. درای چوت سے آپ روتے ہو، ذرا سی محرومی پر آپ روتے ہو، اور اتنی آسانی پر ایک آنسو آپ اللہ کیلئے نہیں نکال سکتے ہو! How poor we are, How cheap it is! ایک آنسو! ایک ذرا سا اخلاص! اور اگر آپ نے وہاں خلوص رکھا، تو خدا آپ کو تو نہیں عمل دیتا ہے، خدا آپ کے ذہن کو صفائی دیتا ہے، خدا آپ کے قلب میں تعلق کا بیج ڈال دیتا ہے، زندگی بھی سنوار دیتا ہے، آخرت بھی سنوار دیتا ہے اور پروردگار نے فرمایا کہ یہ صرف ایک وجہ سے ہو گا کہ مجھے خوف و وحشت سے یاد نہ کرو۔ قرآن طریقہ بتا رہا ہے خدا کی یاد کا کہ ڈرو نہیں، میں تمہیں ڈرانے والا نہیں ہوں۔ I am too power ful for

you... میں تمہیں طاقت سے نہیں ڈراؤں گا، اس لئے نہیں ڈراؤں گا کہ اگر میں ناراض ہو جاؤں، اگر میں جڑ جاؤں، اگر میں دنیا کو تباہ کرنا چاہوں تو ایک جگہ سے asteroids میں یہ تمام دنیا تباہ کر سکتا ہوں۔ قرآن میں وہ کہتا ہے کہ اگر میں ایک پتھر مار دوں تو تمام دنیا تباہ ہو جائے..... جس چپ، چپ میل لیے اور میں، میں میل قطر والے پتھر کو آپ asteroid کہتے ہو، خدا سے ایک چھوٹا سا پتھر کہتا ہے کہ اگر میں اسے فضاؤں سے تمہاری زمین پر لڑ بکا دوں تو تم سب ختم ہو جاؤ، مگر میں یہ نہیں چاہتا، میں ڈرانا نہیں چاہتا۔ خدا کہتا ہے کہ اے میرے بندو! اگر تمہیں میں نے عقل و شعور دیا ہے تو مجھے اسی طرح بپا کر دو جیسا اپنے ماں باپ سے کرتے ہو۔ خدا کہتا ہے کہ جب پڑھائی کھائی ختم کر لو، مصروفیات ختم کر لو، جب حج کے مناسک پورے کر لو، فرائض پورے کر لو:

فَإِذَا قُضِيَتْ مِنْكُمْ مَتَابِعُكُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا (البقرہ 200)
مجھے ایسے یاد کرو جیسا اپنے پیاروں کو کرتے ہو، جیسا اپنے ماں باپ کو کرتے ہو، توقع، امید اور محبت سے مجھے یاد کرو، اس لئے کہ تمہیں ماں میں نے دی ہے، باپ میں نے دیا ہے، علم میں نے دیا ہے، رزق میں نے دیا ہے۔ کیا عجیب priority ہے کہ تم created چیزوں سے زیادہ انہیں رکھیں اور جس نے create کی ہیں۔ اس کا خیال ہی نہ کریں۔ خدا کو یہ لگ ہے، یہ شکوہ ہے کہ لوگ اپنی ترجیحات منسوخ کر دیتے ہیں۔ The only top priority of the intellectual curiosity is only God. اگر آپ کی یہ priority درست ہو جائے تو آپ کی ساری زندگی امن سے گزرتی ہے اور اگر آپ کی یہ پہلی ترجیح خراب ہو گئی تو ساری زندگی depression, anxiety, neurosis, psychosis میں گزر سکتی ہے۔ یہ بات آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آلام و مصائب خدا سے گریز میں ہیں اور امن و سکون خدا کی محبت میں ہے، خدا نے قرآن میں یہ اصول دیا ہے۔ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ قرآن کیا کہتا ہے: ”مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ“ (ہمیں کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب کریں) کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہیں عذاب سے نجات ہو؟ کیا زندگی میں کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو؟ تو قرآن اسکا اصول دیتا ہے کہ اے ہمیں کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب کریں! تمہیں جہنم کی سزا نہیں ملتا ہے رہیں۔ تم نہیں ایسا کرتے..... إِنَّ شَكْرَكُمْ (النساء 147) اگر تم ہمیں یاد کرتے رہو اور شکر ادا کرتے رہو۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا (بلشہ)

تمہارا رب۔ ہر آدمی کا شکر قبول کرتا ہے۔) وہ علم والا ہے۔ یہ اہل علم خدا جسکو west اسلام میں project کر رہا ہے، یہ کوئی بھی نہیں ہے، یا نکالنا خدا ہے جس کو وہ اسلام کے سرمنڈھ رہے ہیں۔ اسلام کا خدا ایسا نہیں ہے۔ قرآن کا رب بڑی different بات کرتا ہے۔ خدا کہتا ہے: "لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ" (الأنفال 42)
(جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا جو زندہ ہوا وہ دلیل سے زندہ ہوا۔)

اور یہ یاد رکھنا کہ: "إِنَّ اللَّهَ كَسَمِيعٍ عَلِيمٌ" (بے شک اللہ سب کو سنتا جانتا ہے۔)
وہ عمل کل ہے، دانش کمال ہے۔ وہ اس طرح کی جہالتیں قبول نہیں کرتا، وہ تمہاری دانش وری قبول کرے گا، تحصیل علم قبول کرے گا۔ خدا آپ کو بحیثیت طالب علم اور خدا ہم سب کو بحیثیت thinkers غور و فکر کرنے والے لوگوں کی طرح یہ توقع، یہ توفیق بخشنے۔

"وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ" (ہود 88)
سوال: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں "إِنَّ اللَّهَ يُغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ"
اس پر روشنی ڈالیں کہ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے تمام گناہ معاف کر دوں گا اس لئے کہ میں غفور الرحیم ہوں.....

جواب: اگر پوری آیت پڑھی جاتی تو اس قول مبارک کو qualify کر دیتی: "قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ" (زمر 53:39) پوری آیت بہت واضح ہے اور یہ بتاتی ہے کہ عذاب کس کو ہے اور ثواب کس کو ہے؟ جزا کس کو ہے اور سزا کس کو ہے؟ خدا technically بات کرتا ہے۔ گناہ و ثواب کے اس لہجے میں بات نہیں کرتا جس میں ہم کرتے ہیں۔ اس آیت میں خدا کہتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے اپنے نفس پر اسراف کیا.....

ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیتیں و دیوت کی ہیں، ان میں جملیں ہیں، power ہے sex ہے، greed ہے، love ہے اس کے علاوہ یہ تمام صفات مختلف کاموں کیلئے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کالعدم انسان جو یہاں تک پہنچا ہے وہ ان جہتوں کے محتاط استعمال سے پہنچا ہے۔ میں آپ کو ایک بڑی واضح مثال دیتا ہوں جو کہ current ہے اور علم کو اس سے گریز نہیں

ہوتا ہے کہ Suppose if we believe in the western freedom and we believe in what Bush and Blair say

and we believe that the modern civilizations give us freedom of thinking and acting and by that means: جب کوئی شخص by-sexual ہو جائے تو اس کو allow کرنا ہے یا اس قسم کی کوئی چیز allow کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ ساتھ وہ اس کیلئے allowance اور پسندیدگی بھی issue کرتا ہے۔ جب کوئی حکومت اور کوئی معاشرہ اس قسم کے مکروہ جرائم کو جائز قرار دیتا ہے اور اسے creative کہتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ allowance بھی create کرتا ہے کہ اگر سارے لوگ بھی ایسے ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ مگر جب امریکن یا یورپی معاشرہ اس قسم کی غلطی کیلئے اجازت دے گا کہ Man can marry man and woman can marry woman تو یہ دھڑلے سے اشارہ ہے۔ ایک تو اس گروہ کو اجازت مل گئی جو یہ کام کر رہا ہے اور ایک یہ بھی ہوا کہ معاشرہ اس کو برا فائل تصور نہیں کرتا اور یہ کہ further اس کی اجازت کے اشارے مل گئے۔ خواتین و حضرات! اسراف اللہ نے اس کو کہا ہے۔۔۔ ویسے بھی All of them have come in one or the other category تو پھر کیا انسان نے اپنے حال کو اور اپنے آپ کو ختم نہیں کر لیا۔ Do you think, production and further generations are possible. اگر تمام انسان اس نعمت غیر مترقبہ کا شکار ہو جائیں، west کے بقول سب سے اعلیٰ ترین صفت کے عادی ہو جائیں جو انہوں نے اپنی تہذیب کا اعلیٰ ترین نمونہ رکھا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ آپ ان کیلئے عذاب کی بددعا مانگیں۔ They would not multiply, they would not continue. generations کا heterogeneous attitude پیدا ہو رہا ہے جس میں عورتیں اور مرد involve ہو جائیں گے If they come again for the production then this is not a normal activity. انسانی کو بڑھانے کیلئے وہ چاہتا ہے کہ طریقے پر آمادہ ہو جسے اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ ان civilizations میں یہ activity مکروہ، ناجائز اور غلط ہے اور اگر اس activity کو سارے معاشرے کی activity بنا دیا جائے تو It is the end of the world. آپ کو نہیں قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کسی کو مارنے کی

ضرورت نہیں ہے۔ They will not produce anything. بچیں۔ تیس سال کے بعد سارے خود بخود مر جائیں گے اور زمین اس گندگی سے خود بخود پاک ہو جائے گی۔ یہ اسراف و جہالت ہے۔ قل عبادی اللذین..... تم لوگوں کو جو چیز جائز اور مناسب مقاصد کیلئے دی جاتی ہے، اس کو تمہارا جائز مقاصد کیلئے صرف کرتے ہو۔

اب ایک اور چیز پر غور کریں، مشرق و مغرب میں عورت اور مرد کی engagement ایک constructive اور تخلیقی مقصد ہے۔ عورت اور مرد کا اکٹھا ہونا کائناتی تخلیقی مقصد ہے اس کی وجہ آ نے والی نسلوں کی حفاظت ہے۔ ہم Billions years پہلے پیدا ہوئے انسان کو آتے ہیں تک لائے ہیں۔ ہمارے پیچھے ایک بہت طویل posterity ہے اگر وہ ہمارا خیال نہ کرتے اور اپنے پیچھے گزری ہوئی نسلوں کا خیال نہ کرتے تو آتے ہم یہاں موجود نہ ہوتے۔ آتے اگر ہم خیال نہ کریں گے تو اگلی نسلیں موجود نہ رہیں گی۔ خداوند کریم نے جہالت ہمیں اس لئے دی ہے کہ ہم حفاظت سے استعمال کرتے ہوئے اس زمین کے اس آخری انسان تک پہنچائیں۔ یہ امانت جو ہمیں دی گئی ہے اس کیلئے ہے جس نے آگے آتے ہے۔ If we use it or misuse it میاں بیوی میں اتحاد اور اتصال نہ ہو تو غور فرمائیے کہ معاشرہ کس طرح ناقص ہو جاتا ہے۔ یورپ جو allowance دیتا ہے تمام physical liberties دیتا ہے اور مرد اور عورت کو پورے مواقع مہیا کرتا ہے اور اس پر کسی قسم کا barrier نہیں رکھتا۔ وہ دوجہتی، محبت اور اخوت آگے بڑھ کر تمام جنسی تقاضے پورے کرتی ہے۔ اس معاشرے میں شادی کا لفظ ختم ہو چکا ہے۔ They are not ready to make families. اس میں لفظ شادی کے بجائے partnership آگیا ہے۔ اس میں نسلیں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئی ہیں۔ پورے کے پورے ایسے معاشرے میں کوئی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا۔ نہ بچوں کی، نہ زمانے کی، نہ ان کی سیر و سیاحت اور ذاتی اغراض اس قدر طاقتور ہو گئی ہیں کہ آئندہ آنے والی ان کی نسلیں non-descript ہیں۔ جس کی نسل کا علم نہ ہو، جس کے آگے پیچھے کچھ نہ ہو، یعنی وہ نسلوں کو اس حال میں چھوڑ رہے ہیں۔ ایک لڑکا، ایک بچہ جس کو proper وقت میں نہیں ملتی، جس کو باپ proper وقت میں نہیں ملتا، جس کو family proper وقت میں نہیں ملتی تو کیا آگے چل کر وہ ایک selfish اور selfish generation میں سے نہ ہوگا؟ کیا وہ ایک ایسا عالم اور سرکش بچہ نہ ہوگا کہ ساری زندگی

اپنی محبت کی کسی کی خون سے پوری نہ کرے گا۔ ہم انسان ہر جگہ راویت سے اللہ کے حکم سے
 انحراف کر کے اپنی جہلوں کو ایسی جگہ پر کرتے ہیں کہ وہ جائز استعمال کیلئے باقی نہیں رہتیں۔ یہ
 قرآن کی اس آیت کا مطلب ہے: **فَلْيَعْبُدُوا اللَّهَ**۔ مگر اس کے باوجود کہ ہم بہت آگے نکل
 جائیں، اس کے باوجود کہ ہم اپنی بری سرشتوں کے حوالے ہو جائیں، خدا وہی کسی کا ایک راستہ چھوڑتا
 ہے: **"لَا تَقْطُوعُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ"** اگر ایسا ہو ہی جائے، اگر تم بالکل بے چارگی کے شکار ہو
 جاؤ، اگر تمہیں شیطان چپک کر لے جائے، تھوڑو ہو جس تمہیں مار بھی دیں، اگر تمہیں اپنی ذاتی
 اغراض بہکا بھی دیں تو یہ ایک بات نہ کرنا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کیوں؟ جب خدا یہ
 کہتا ہے کہ **"إِنِّي اللَّهُ"** تو وہ ایک قانون ہوتا ہے۔ اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔
 اس کے ہوتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہو کہ خدا نے ایک قانون بنایا ہے کہ میں تمام گناہ معاف کرتا
 ہوں۔ **إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا**۔ "جمعاً" totality ہے۔ **I forgive all**
sins in totality اس کے اور وہ ہے: **"لَا تَقْطُوعُ"** یعنی یہ قانون اس شخص کو
 نہیں پہنچے گا۔ جو خدا کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ یہ قانون ہر اس شخص کو پہنچے گا جو خدا کو مانتا ہے
 خدا کو رحیم و کریم سمجھتا ہے اس کی محبت پر یقین رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کرے گا مگر
 یہ قانون ایک exception رکھتا ہے اور وہ ہے **لَا تَقْطُوعُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ** کیونکہ خدا کی
 رحمت سے مایوسی کفر خالص ہے اور یہ بھی نہیں کہ آپ لوگوں کو شریک مانو یعنی آپ رحمت کرشنا
 سے مانگو، محبت درگا سے مانگو، تیر و شنو سے مانگو اور یہ بھی نہیں کہ آپ شریک پالنے لگو۔ اس وقت
 بڑی مصیبت پڑے گی جب قبر تک پہنچو گے، جب خدا پوچھے گا تو سارے تھمتن سو خدا
 At a time یاد آئیں گے۔ کبھی کہو گے کالی۔ کبھی کہو گے درگا۔

جب کفر بڑا ہے تو اس لئے بُرا ہے کہ جتنے والے کی sensitivity کو متاثر کرتا
 ہے۔ اللہ تخلیق کرنے والا ہے۔ اللہ اپنی تخلیق کی حفاظت کرنے والا ہے۔ and above
 everything Allah forgives all but not for those who
 do not recognize Allah.

سوال: Which elements are fixed in one's faith and destiny? Some people say that everyting is
 determined and other say that every thing is free...

جواب: کوئی لمحہ، حیات بھی آزاد نہیں سوائے نگر انسان کے، سوائے اُس سوچ کے جو خداوند کریم نے ہمیں عطا کی ہے اور ایسا کیوں ہے؟ آئیے اس پر غور کریں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو major choices کا وقت ہوتا ہے اس وقت ہمیں کوئی choice حاصل نہیں ہوتی یعنی جب ہمیں زندگی میں بھیجا جاتا ہے، جب ہم زندہ ہو رہے ہوتے ہیں تو کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے لئے کسی غریب گھرانے کو چنے، lack of sources کو چنے یا ہم بھی کچھ پسند نہیں کریں گے کہ ہمارے بہن بھائی رشتے ماٹے ایسے ہوں۔۔۔۔۔ ہم اپنی ذات کو پسند نہیں کریں گے، ہم اپنی caste systems کو جو بعد میں ہماری inferiorities کا باعث بنتی ہیں، انکو پسند نہیں کریں گے۔ سب سے بڑا تبریکی ہے کہ ہم سے پوچھے بغیر ہماری اطلاع کے بغیر ہمارے parents کا چناؤ ہوتا ہے، ہماری families کا چناؤ ہوتا ہے اور یا ایک سسٹم کی وجہ سے ہوتا ہے کوئی غربت، کوئی امارت، کوئی Post موجود نہیں ہے۔۔۔۔۔ حالات و واقعات تمام determined ہیں اور ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے بس میں ہو۔ کچھ انسان، کچھ لوگ شعور پا کر اپنے آپ کو اتنا مستحضر جانتے ہیں کہ اپنی زندگی کا ناقص و مالک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی خود بناتے ہیں مگر خواتین و حضرات! آپ اٹھا رہا ہمارا genera میں سے ایک genus ہیں۔ زمین پر جھوٹات کی بنیاد زمینیں ہیں اور determinism پر غور کرتے وقت ہمیں صرف اپنا آپ سامنے نہیں رکھنا بلکہ ہم ہر اس حقوق کو مد نظر رکھیں گے جو ہمارے ساتھ اس زمین پر، اس کرہء ارض پر بہتی ہے۔ ہم یہ غور کرنے کی کوشش کریں گے کہ Do birds live on their own choices? Do buffaloes live on their own choices? کیا یہ بے شمار جھوٹات، یہ چند و پرند جو ہمارے ساتھ زندہ ہیں کیا ان کے پاس ان کی زندگی کے choices موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ یا اگر موجود ہیں تو ان جھوٹات میں سے کیا کوئی حقوق اپنی choice سے divert کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ اگر آپ دیکھو گے تو سوائے چند انسانوں کے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اپنی زندگی خود گزارتے ہیں، یا وہ اپنی زندگی کے خود مالک ہیں، اس کے علاوہ زمین پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پہلے سے determined نہ ہو سوال یہ ہے کہ کیوں؟

خواتین و حضرات! آسمانوں پر ایک بہت بڑی جنگ و جدل ہوئی۔۔۔۔۔

ایک intellectual battle ہوئی، شیطان اور انسان کے درمیان درجات کا فیصلہ ہوا، انسان کو جو دلائل ٹھہرایا گیا، پھر انسان سے خطا ہوئی، انسان جس کو benefit کیلئے زمین پر بھیجا جاتا تھا اس کا فیصلہ ہو گیا۔ ”مُسْتَقَرٌّ وَمَنْعُ الْعَالِي حَيْثُ“ اے حضرت انسان! نیچے جا..... اس میں تمہارا تھوڑا فائدہ ہے، بہت جنت میں تو نہیں رہ سکتا لیکن منائے حال کے بعد، جنتی ارتقاء کے بعد دوبارہ ہماری اس کائنات بالاکوپٹ سکتا ہے۔ آپ مجھے خود بتائیے کہ اگر اللہ نے انسان کو پیدا کرنا تھا اور پیدا کیا..... تو کیا انسان صرف آدم تھا؟ آدم سے لے کر زمانہ آخر تک trillions of human beings اگر پہلے سے assess نہ ہوتے، ان کی آبادیاں assess نہ ہوتیں، ان کے professions assess نہ ہوتے تو زندگی کتنی مشکل ہو جاتی۔ آپ فوراً کریں کہ آج کروڑوں انسان جن professions سے کما رہے ہیں، آج سے پچاس برس پہلے وہ وجود بھی نہ رکھتے تھے کیونکہ جوں جوں انسان بڑھتے گئے، ان کی سہولت، اور زندگی میں قیام کی خاطر professions بڑھتے گئے اور اگر چند ایک Professions ہی ہوتے اور چند ایک تجارتیں ہوتیں تو تمام انسان مل کر انہی چند ایک departments میں گھسے ہوتے جس کا نتیجہ صرف بھوک، پیاس، تنگ اور افلاس ہوتا۔ اس ملک الملک، ذوالجلال والا کرام نے، اس سے بہت پہلے کہ انسان کو پیدا کیا، ایک ماسٹر پلان draw کیا..... اسی طرح انسان اپنے ماسٹر پلان draw کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں کیلئے زندگی کا بچاؤ ممکن ہو، مستقبل میں کتنے لوگوں کیلئے کن Professions میں وسعت پائیے؟ کتنا پانی پانیے؟ اس کے مطابق پانی کے sources کھنڈے کیئے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کو زمین پر بھیجا گیا تو کیا زمین پر اس کیلئے کوئی source موجود نہیں تھا؟

جب انسان زمین پر آیا تو اس کے پاس اتنی عقل موجود نہیں تھی، خدا قسم کھاتا ہے: ”وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ۖ وَطُورِ سِينِينَ ۖ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (التین 1:2:3:95) انسان کو پیدا کرنے کے بعد میں نے دو دن لگائے زمین کو سورج سے الگ کرنے میں اور دو دن لگائے، اس میں خدایا انسان پیدا کرنے میں.....

”ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ (البقرہ ۲۹)
(پھر ہم بلند ہوئے آسمانوں کو اور ٹھیک سات آسمان بنائے۔)

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

(وہ سب کچھ جانتا ہے۔)

ہم علم والے تھے۔ ہمیں پتہ تھا کہ **determined ends** کے علاوہ یہ مجبور انسان جس کا زندگی میں کوئی آسرا نہیں ہے کیسے زمین پر زندگی گزارے گا؟ سو ہم نے یہ کیا کہ جب زمین پر کوئی ذرائع خوراک نہ تھے، اس کو بھی بڑی بھی نہ آتی تھی تو انسان کیلئے سب سے پہلے ہم نے پانی کا بندوبست کیا، پھر انجیر اور زیتون کے پودے تخلیق کئے، کھجور پیدا کی تاکہ جب تک اس کے ذرائع ابلاغ درست نہیں ہوتے، ذرائع زندگی درست نہیں ہوتے، یہ انسان جسکے پاس کوئی ذریعہ خوراک نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو مائی سے زندہ رہے۔ آج کا خود سراسر انسان جس قدر دکھاوا کر رہا ہے اور اپنے آپ کو زندگی کا خالق کہتا ہے، اس کو ان ابتدائی ادوار میں چلا پڑے گا، جب انسان کی عقل بالغ نہ تھی، اس کے شعور و حکمت میں کوئی طریقہ روزگار زندگی موجود نہ تھا، اس وقت اس کو کس نے **support** کیا؟ اگر وہ چیزیں جو اس کی زندگی کا باعث بنیں اگر پہلے سے زمین پر پیدا نہ کر دی جاتیں، تو وہ انسان کس طرح زمین پر **survive** کرتا؟

اللہ نے مختلف زندگیوں کے مختلف پیمانے بنائے، اسی طرح پچاس ہزار سال کا ایک دن مقرر کیا، کسی کا ایک ہزار برس کا دن مقرر کیا اور مختلف زندگیوں اور **constellations** کے تخلیق کرنے کے پیمانے میں ایک دن برابر ہے ایک ارب سال کے..... دو ارب سال لگائے زمین علیحدہ کرنے میں اور دو ارب اور کچھ سال لگائے اس میں ضروریات انسان پیدا کرنے میں..... پھر بلند ہوا آسمانوں کو اور ہماری **constellations** کو ہمارے قائل کیا..... اگر **determinism** نہ ہوتے اور اگر ایک دو لاکھ میل سورج ادھر آ جائے تو زندگی جل کر خاک ہو جائے، اگر ایک دو لاکھ میل پرے چلا جائے، تو زندگی بج رہے ہو جائے اسلئے **life belt create** کرنے کیلئے اللہ نے زمین کو ایک مناسب فاصلے پر رکھنے کیلئے ایک **determined end** کیا اور تمام **determined end** انسان کے فائدے کیلئے ہے تمام جمالیات انسان کے فائدے کے لئے ہے۔

خواتین و حضرات! سب سے **important question** وہ ہے جو آج تک حل نہیں ہوا۔ بڑے بڑے دانش ور اس میں مطمئن ہیں۔ یہ بڑا آسان سوال ہے مگر آج تک حل نہیں ہوا، کیا انسان سوچتا ہے؟ یا انسان عطا کی ہوئی سوچوں میں سے ایک سوچ کو چنتا

ہے؟ یہ مسئلہ بہت important ہے۔ زمین پر آج تک کسی intellectual نے یہ مسئلہ حل نہیں کیا کہ کیا انسان خود سوچتا ہے یا خدا کی دی ہوئی سوچوں میں سے ایک سوچ کو چنتا ہے۔ جس طرح آپ کے دل میں سے دو روئیں گزرتی ہیں، اسی طرح آپ کے دماغ میں سے بھی دو currents گزرتی ہیں۔ ایک پر خیال خیر الہام ہوتا ہے اور دوسری پر خیال شر الہام ہوتا ہے۔ خیال نسل رکھتے ہیں، خیال خاندان رکھتے ہیں، خیال کے ماں باپ ہیں، جیسے جانوروں کے ہیں۔

”وَمَآئِنُ دَابَّةٍ فِی الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ یَطِیرُ یَجْنَأُ حَیْہِ إِلَّا أُنْمُؤُا لَّکُمْ“

(الانعام 38:6)

اس سے پہلے بنی اسرائیل اس کے بڑے محبوب بنے تھے۔ ان کو اس نے بڑی سخت سزائیں دیں۔ ان پر ایسی جابر قوتیں چڑھائیں جنہوں نے ان کے وجود کو ملیا میٹ کر دیا۔ ان کی اماور عزت نفس کو ختم کر دیا، ایسا نہ ہو کہ آپ بھی ان میں شامل ہو جائیں اس لیے رب کریم کہتے ہیں کہ میرے بارے میں اور میرے احکام کے بارے میں سستی نہ کرنا، غم بھی نہ کرنا۔ معمولی سی کوفت ہے چھوٹی سی تکلیف ہے، ذرا سا بھران ہے۔ تم تیرے سویرے نکران رہے ہو چلو پچاس سال کی گردش دیکھ لو۔۔۔۔۔ سو سال کی دیکھ لو۔۔۔۔۔ قوموں کی زندگی میں پچاس سو سال زیادہ نہیں ہوتے۔ افرابھی سو سو سال جی لیتے ہیں۔

”وَلَا تُحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ“ (ال عمران ۱۳۹)

(مجھے غم نہ پہنچے عزت و جلال کی کہ تم ہی غالب ہو اگر ایمان والے ہو۔)

اور وہ یہ بات لکھ چکا ہے۔ ہمیں خبر ہے کہ آگے کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ زمانہ کس نہج پر جائے گا؟ ہمیں معلوم ہے کہ تکبر کی اس صدی میں تکبر نے کہاں مرا ہے؟ ہمیں سب کچھ بتا دیا گیا ہے۔ اگر ہم اپنے خدا پر یقین ہو، اگر ہم اپنے رسول ﷺ پر یقین ہو، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے میری امت! ”اے لوگو! اے مسلمانو! تین باتیں تم میں ہوں گی“ اور یاد رکھئے اس وقت حضور ﷺ زندہ نہ تھے جب یہ واقعات پیش آئے اور یہ حدیث حضور ﷺ کی زندگی کی ہے۔ فرمایا: ”کیا حال ہو گا تمہارا جب تم اہل کسریٰ پر غالب آؤ گئے“ پھر وہ فوت ہو گئے پھر اللہ کے بندوں نے مدائن کو فتح کیا اور ایران کی سلطنت کو مسلمان کیا۔ پھر فرمایا کہ وہ کیا وقت ہو گا جب تم اہل روم سے جنگ کرو گے اور ان پر غالب آؤ گے، پھر ہم نے اہل روم سے جنگ کی، ہمارے آباء و اجداد نے جنگ کی، ہم ان پر غالب آئے اور اللہ کے رسول کی دوسری پیش گوئی بھی پوری ہوئی۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ زمانہ آخر میں تم دجال سے جنگ کرو گے اور اس پر بھی غالب آؤ گے۔

خواتین و حضرات: یہ دجال کا عصر ہے۔ اسی زمانے کو خدا کے رسول ﷺ نے دجال کا عصر کہا ہے اور ہمارے پاس صدقہ اور سچی خبر ہے کہ ہم اس پر غالب آئیں گے۔ افغانستان مت دیکھو، مارنے والا پتہ نہیں کہاں سے آئے گا؟ اللہ کے حضور میں یہ فتح لکھ دی گئی ہے مگر اس کا باعث صرف ایک ہو گا کہ آپ کا اعتبار لفظی نہیں ہونا چاہئے۔ آپ اپنے مذہب کو کچھو، کائنات کے سب سے بڑے ظلیفہ کو کچھو، خدا کے قرب اور ملاقات کی اس کنجی کو دیکھو۔ قرآن وہ کتاب ہے جو

فلسفہ میں، دانش میں، حکمت میں، علم میں، آپ کی ضرورت ہے۔ خدا وہ ہے جس کی باتیں ابھی پوری نہیں ہوئیں:

”اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ (الطَّاهِي)

(12:65)

(اللہ تو وہ ہے جس نے سات کائناتیں تخلیق کی ہیں اور ان سات کائناتوں میں سات زمینیں تخلیق کی ہیں اور ان سات زمینوں میں ہمارا حکم اترتا ہے۔)

بھلا تاؤ تو سہی کس انسان کو کسی دوسری زمین کا علم ہے؟ کس کو پتہ ہے کہ دوسری زمین کہاں ہے؟ مگر multiverses کے concepts آگئے ہیں..... اللہ سچا ہوا کہ نہیں..... ابھی تک دوسری زمین تو کسی نے نہیں دیکھی مگر options کھل گئے ہیں۔ یہ بہت آگے کی بات ہے۔ جب تک ہم قرآن کو تو جہات سے نہیں پڑھیں گے، علم سے نہیں پڑھیں گے، اگر جزاں میں چو منے جانے کے بعد اسے رکھنا ہے، یہی کام تو ہندو اپنے بت کے ساتھ کرتا ہے۔ اس سے زیادہ مذاق کتاب علم کے ساتھ اور کیا ہوگا؟ علم و دانش اور تفکر کی متاع کے ساتھ اس سے زیادہ مذاق اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کتاب علم کو پڑھنا سوچنا اور غور کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ بس تلاوت کر لی۔ یہ تو ان پڑھوں کا کام ہے۔ اگرچہ اللہ نے ان کے لیے بھی ثواب رکھا ہے۔ جو لوگ ایم ی ایس، بی ی ایس کر رہے ہیں یہ ان کا کام نہیں ہے۔ جو ایم بی اے کر رہے ہیں اور جدید ترین فلسفہ بائے نظام معیشت سمجھ رہے ہیں، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ ان کا کام ہے غور و فکر کرنا، تھوڑی سی استطاعت کے ساتھ، تھوڑی سی جتنی جدوجہد کے ساتھ، دیکھو تو سہی، یہ سب کائنات کیا کہتا ہے.....؟ اس کے پاس کیا ہے دینے کے لیے.....؟ اس کے پاس امن ہے، سکون ہے، ہر چیز دے دیتا ہے مگر دلوں کا اطمینان نہیں دیتا..... کسی قیمت پر نہیں دے گا۔ کوئی ایسا انسان زمین پر مجھے دکھاؤ جو خدا کے بغیر بھی اطمینان قلب رکھتا ہو، جو خدا کی شناخت رکھتا ہو فرمایا:

”لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ“

ہم اپنے دوستوں پر Fears اور Frustrations نہیں رہتے دیتے۔ Ladies and gentleman tell me who is not frustrated who is not obsessed. who does not suffer psychotic everyday who is not neurotic If I could explain it in one term, I

اللہ نے ہمیں ایک chance دیا ہے کہ میں اپنے دوستوں پر Fears اور Frustration نہیں رہنے دیتا۔ مگر کیسے؟ طرہ کیا ہے؟ فرمایا جو مرضی دنیا میں کرلو، دولت دے دوں گا، پانی دے دوں گا، روٹی دے دوں گا، بجلا دے دوں گا، تمہارے پارے سونے چاندی کے کر دوں گا، تمہیں کھواب اور زربخت کے لباس دے دوں گا مگر ایک چیز نہیں دوں گا:

پنی یاد کے بغیر اطمینان نہیں دوں گا۔ یہ بات سن رکھو کہ سب کچھ مل جائے گا تمہیں دنیا میں۔
 اصحابِ کبار نے لکھ دیا یا رسول اللہ ﷺ دشمنوں کے کاروبار رکھ لیں، بازار بچے ہوئے
 ہیں۔ Sky scrappers دو تیس ہی دو تیس۔ بیس اور لکھن ہماری جنت ہے، ہم
 خواب دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ ”پتھر وہی جھد، حورو قصور پتھر وہی فرسودہ
 جنت“ ہمیں گے تو پائیں گے۔ زندگی میں تو کچھ نہیں ہے، یہ کیسے believable
 ہے۔ ایک sentient being کو اس سے چیزیں چھو لینا ہے، پیسے چھو لینا ہے، بدن
 چھو لینا ہے، ہر چیز چھو لینا ہے اور خدا ہمیں کیا دیتا ہے کہ کو اس سے آگے جا کے سوچیں یعنی
 physical self کو دنیا freeze کر رہی ہے اور خدا ہمیں صرف
 metaphysics دے رہا ہے ابعدالطبیعات دے رہا ہے۔
 institutions دے رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ تو وہ گلزار ہوئے کے اے اللہ دشمن اتنا
 خوشحال کیوں ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کہا کہ ”اگر ایک مصلحت مانع نہ ہوتی
 تو میں اہل کفر اور اہل شرک کے درود پورا چاندنی کے کر دیتا، ان کے دروازے سونے کے کر دیتا۔
 ان کی خیریاں سونے چاندنی کی کر دیتا، آپ کو پتہ ہے کہ اگر مصلحت مانع نہ ہوتی تو مسلمان ان
 سے سڑک کافر ہو جاتا، مسلمان کبھی اپنے اعتقاد اور یقین پر قائم نہ رہے، خدا وعدہ کریم نے تقوٰی
 ہی بھلائی کر دی۔

اللہ کے ہاں معیشت کے قانون جدا ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا کہ غربت میں خدا کسی قوم کو تباہ نہیں کرتا۔ غریب کو تباہ نہیں کرے گا۔ اگر آپ بھوکے تھے ہیں تو آپ کو مارنے میں اس کا کوئی interest نہیں ہے۔ وہ قوموں کو اس وقت پکڑتا ہے جب وہ اپنی معیشت پر تکبر کر رہی ہوتی ہیں، جب وہ اپنی richness کے فسانے بنا رہی ہوتی ہیں، جب وہ world bank رہی ہوتی ہیں۔۔۔۔۔

”كُنْ اَهْلًا مِّنْ قَوْمٍ مَّ يَطْرُقُ مَعِيْشَتُهَا“ (القصص 58:28)

(کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں جب وہ اپنی معیشت پر وقار ہے تھے۔) ہم غریب اور فقیر بستیوں کو تباہ نہیں کرتے ہیں، مانگتے والی بستیوں کو تباہ نہیں کرتے، ہم اس وقت بستیوں کو تباہ کرتے ہیں جب معیشت میں تکبر اٹھ رہا ہو، جب وہ اپنی کمائیوں پر باز کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن نے دو بھائیوں کی مثال دی۔ بڑے بھائی کا بار بڑا شاندار تھا۔ کیلے گلے ہوئے۔۔۔۔۔ بچوں سے بھرا ہوا۔۔۔۔۔ اور چھوٹے بھائی کا بہت چھوٹا۔۔۔۔۔ مگر سارے میں تھا۔ بڑے کا بار بڑا، پانی سے بھرا ہوا، چھوٹا اس سے مانگ کر پانی لیتا تھا۔ تھوڑے سے پل اس میں آگئے تھے۔ ایک دن بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا: او چھوٹے! لا لائق! دیکھا امیر سے پاس کتنی عظمت! کتنا مال! کتنا شاندار بار! ہے۔۔۔۔۔! چھوٹے بھائی نے انکار سے عرض کی: بھائی! تھوڑی سی مروت کر جا۔۔۔۔۔ خدا کا شکر ادا کر۔۔۔۔۔! اور بھائی! میں نے اپنی محنت کی ہے، میں intellectual تھا، طریقے سوچے ہیں، میں نے اپنی services لگائی ہیں اور تم یہ کہتے ہو کہ God یہ کرتا ہے۔ گاڈ واڈ کچھ نہیں ہے۔۔۔۔۔ It is my job! رات ایک ایسی آندھی آئی کہ اوپر کا بار اُجاڑ گئی، چھوٹے والے کا پناہ میں تھا، بچ گیا۔ سچ، افسردہ، ناسرونا، نب، پڑمردہ، اداس۔۔۔۔۔ بولا: بائے میں نے ناشکری کی۔۔۔۔۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ جب کسی چیز کے زوال کا اندیشہ ہو، کسی بچے کے ضائع ہونے کا ڈر ہو، کسی بڑے کی جان جانے کا ڈر ہو، کوئی دولت ہاتھ سے جانے کا ڈر ہو، کوئی بار تباہ ہونے کا ڈر ہو، کسی مکان کی چھت گرنے کا ڈر ہو تو ایک جملہ ضرور پڑھ لیا کرو کہ جو چیز اچھی تمہیں ملی ہے، جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، وہ قائم رہے گی اگر تم اسے دیکھ کر یہ کہو: مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ یہ سب اللہ کی عطا ہے، اس کے بغیر کوئی بھی اور کہیں بھی یہ عطا نہیں کر سکتا۔

سوال: Quran repeatedly says we are the one who do

not differentiate between prophets ہم وہ ہیں جو پہلے اور بعد میں آنے والوں کے درمیان فرق نہیں کرتے، اس کے مقابلے میں ایک اور جگہ refer کیا جاتا ہے کہ انبیاء کے مابین درجات ہیں۔ اس کو explain کریں۔

جواب: قرآن نے رسالت میں تفریق نہیں کی۔ Ranks of the teachers فرق نہیں ہے۔ جو ranks پیغمبروں میں آئے، اُن میں ان کی تعلیمات کے لحاظ سے difference نہیں ہے بلکہ ان کے اثرات کے لحاظ سے difference ہے کہ جب یونس بن مثنیٰ کا ذکر آیا تو رسول اللہ ﷺ نے انکار فرمایا، کہا: مجھے یونس بن مثنیٰ پر ترجیح مت دو اور جب حضرت امیرانیم کا ذکر آیا کہ انہوں نے غلطی سے غزوہ کے سامنے اپنی بیوی کو بہن کہہ دیا تھا تو حضور ﷺ نے کہا: اس صورت حال میں شاید ہم سے بھی یہ خطا ہو جائے۔

حضور گرامی مرتبت کی سب سے بڑی personal صفت پر اگر آپ غور کرو گے تو آپ کو اپنا پیغمبر یا عجیب نظر آئے گا کہ ایک لاکھ تیس ہزار مادیت میں سے ایک حدیث میں رسول اکرم ﷺ نے اپنی ذاتی تعریف نہیں فرمائی اور عجیب سی بات یہ ہے کہ اتنا selfless teacher زمین و آسمان میں نہیں گزرا۔ اب دیکھئے کہ ان کا title ”رسمہ العالمین“ ہے اور یہ title میں نے اور آپ نے نہیں دیا بلکہ خداوند کریم نے دیا ہے:

”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ“ (الانبیاء 21: 107)

یعنی وہ شخص ہے جو عالمین کیلئے رحمت ہے، جب اس سے پوچھا گیا: ”یا رسول اللہ ﷺ لوگوں کو جنت میں کیسے داخل کرے گا؟“ تو فرمایا: ”اپنی رحمت کے ساتھ“۔ پوچھا گیا: ”یا رسول اللہ ﷺ اور آپ؟“ تو کہا: ”میں بھی ان کی رحمت کے ساتھ داخل کیا جاؤں گا۔“ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس کی رحمت کی وجہ سے عالمین قائم و دائم ہیں، اتنا selfless teacher زمین و آسمان میں کہیں نہیں گزرا کہ پوری زندگی کی تعلیمات میں حضور گرامی مرتبت نے کسی تعلیم کار یا اپنی عزت و توقیر کی طرف نہیں موڑا مگر جو کچھ بھی درجات اللہ نے عطا کئے وہ جفا و فضیلت ہیں:

”تِلْكَ الرُّسُلُ فَوقَ فَضْلِنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ“ (البقرہ ۲۵۳)

(یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا۔)

ان میں فرق نہ کرنا، اُن کے تعلیمی رتبہ کی وجہ سے ہے اور فضیلت دینا ان کے وہ درجات ہیں جو

اللہ کے نزدیک ہیں اور اس کا بھی ایک عنصر ہے جو اللہ نے بتایا ہے کہ فضیلت کے درجات علم پر ہیں۔

”نُزِّلَ كُلُّ جَبْتٍ مِّنْ نَّشْأَةٍ وَفُتِّقَ كُلِّي ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ“ (یوسف 76:12)

(جسکے چاہتا ہوں درجے بلند کرتا ہوں، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔)

اور چونکہ تمام پیغمبر جزوی کتاب لائے ہیں، تھوڑی تھوڑی کتاب کے پیچھے ہیں، اُن کی فضیلتیں ان تک محدود ہیں اور چونکہ رسول اللہ ﷺ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ

”الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَعْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي“ (المائدہ 3:5)

کہ آج نہ صرف میں نے کتاب ختم کی بلکہ اپنی نعمت تمام کر دی، پیغمبری ختم کر دی، میں نے رسول اللہ ﷺ کو عطا کر دینے۔ اس لئے رسول اللہ ﷺ کی فضیلت میں قرآن اور حدیث کی رو سے قطعاً کوئی فرق نہیں ہے اور ہمارے نزدیک اس میں کوئی اشتباہ نہیں ہے مگر خود رسول اللہ ﷺ کا ظرف عالی مقام یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کسی پر ترجیح نہیں دی۔

سوال: How can I recognise myself, please give the road map.

جواب: آپ نے سنا ہوگا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا
Now there is something in it which is contradictory
کہ اگر ہم اپنے self کو پہچانیں گے تو ہم اپنے خدا کو کیسے پہچان لیں گے؟ حضرت عیسیٰ سے پوچھا گیا کہ خدا کو کیسے جانتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا you know thyself and you shall know the God. مندرجہ بالا حدیث کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کمزور ہے مگر اسکے علاوہ رسول اللہ ﷺ کی ایک اور حدیث جو کہ مضبوط اور مدلل ہے، اس میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ: ”خدا جس کو اپنا علم دینا چاہتا ہے اسکی آنکھ اس کے اوپر کھول دیتا ہے۔“ اس کی وجہ یہ ہے ثوالتین و حضرات! کہ میں اپنی جہتوں کے حجاب میں ہوتا ہوں۔ میری جہتیں، میری sympathetic considerations خدا کی شناخت میں مائل ہیں۔ جب تک میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ میری کون سی جہتیں ایسی ہیں جو خدا کے رستے میں مائل ہیں، میرا رستہ نہیں کھلے گا اور میں خدا کے رستے کی شناخت نہیں پاؤں گا۔

نفسیات کا موضوع خدا نہیں ہے۔ نفسیات آپ کو اللہ تک نہیں لے جائے گی۔

Psychology does not need to lead to God but psychology secondly leads you to the understanding of the self. یہ علم کافی حد تک مرتب ہونے کے باوجود بھی ابھی اس مقام پر نہیں پہنچا کہ psychology should lead you to the God. بلکہ یہ آجکاپے اندر اور دوسروں کے اندر ایسے احساسات کی تعلیم دیتا ہے، ایسی ہی آپ کو بتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی Progress آپ کی قوت عمل، آپ کا جذبہ زندگی رکا رہتا ہے۔ It will tell you, why are you depressed, It will tell you why do you feel inferior. It will tell you to wash off your things. It will tell you to experiment on your self. In laws of psychology you create a workability in yourself. مگر psychology آپ کو خدا تک نہیں لے جاتی۔ جن کو خدا تک لے جاتا ہے وہ psychology سے ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ اس لئے کہ جہاں نفسیات کا اصول ختم ہوتا ہے وہاں خدا کی شناخت کا اصول شروع ہو جاتا ہے:

”وَلَعَنَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ“ (الرحمن 46:55)

(اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا۔)

یعنی اس نے اپنی خواہش اور اپنے نفس کی مخالفت کی۔

خواتین و حضرات! سائیکالوجی کی منزل یہ ہے کہ It studies the self for the self... اور اس سے آگے بڑھتا ہوا مسلمان اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر اپنی self کو خدا کیلئے surrender کرتا ہے۔ یہ مقام تصوف ہے اور خدا کی شناخت کا علم ہے۔ سوال: کیا اللہ سے شکوہ کرنا درست ہے اگر انسان خدا سے شکوہ نہ کرے تو کس سے شکوہ کرے؟ اگر کوئی انسان دنیا سے نفرت کرتا ہے اور اس دنیا میں نہ رہنا چاہے اور کہے کہ مجھے اپنے پاس بلا لے تو کیا یہ درست ہے؟ جواب: اللہ سے شکوہ کرنا غلط نہیں ہے، بشرط یہ ہے کہ کسی اور سے شکوہ نہ کیا جائے۔ اگر اللہ ہی آپ کے پیش نظر ہے، خدا ہی آپ کی زندگی کا خالق ہے، آپ ضروریات بھی اسی سے مانگتے ہو، تو جہاں بھی اسی سے مانگتے ہو، تمکین بھی اسی سے مانگتے ہو۔ تو پھر شکوہ بھی اسی سے کر سکتے ہو۔

اگر آپ حضرت ایوبؑ کے گیت سنیں جو انھوں نے بیماری میں کئے تو لوگ اُن کے پاس اس لئے آتے تھے کہ آپ ہم سے بات کریں اور خدا کا لکھ کر دیں مگر وہ نہیں کرتے تھے۔ مگر جب تنہا ہوتے تھے تو اللہ ہی سے کرتے تھے، اللہ کو ضرور کہتے تھے کہ اے میرے پروردگار! میں لوگوں سے تیرا شکوہ نہیں کرتا اور لوگوں سے تیرا لگہ نہیں کرتا۔ لوگ مجھے مامٹھ گزرا کر نے آتے ہیں مگر میں نہیں کرتا۔ مجھے پتہ ہے کہ تو جو کچھ کر رہا ہے، میرے لئے مناسب کر رہا ہے، لیکن اے پروردگار! میں بڑی مصیبت میں ہوں اور یہ جملہ حضرت ایوبؑ کا قرآن میں موجود ہے کہ:

”اِنِّیْ مُسْتَبِیْ الضُّرِّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِیْمِیْنَ“ (الانبیاء ۸۳)

اے اللہ مجھے ضرر نے چھو لیا ہے، تو کیوں میری بے چارگی پر رحم نہیں کرتا.....؟ کیوں مجھ پر کرم نہیں فرماتا.....؟ کوئی خطا میں نے کی تھی کہ تو نے مجھے شیطان کے قبضے میں دے دیا۔ کوئی عزت و عظمت کے عوض تو نے شیطان کو مجھ پر حکم لاگو کرنے کی اجازت دے دی۔

خدا سے لگہ شکوہ اسلئے جائز ہے کہ خدا ہی سے لگہ ہو سکتا ہے۔ دینے والا وہی ہے، عطا کرنے والا بھی وہی ہے مگر ان یہودیوں کی طرح لگہ نہیں کرنا چاہیے جو کہتے تھے کہ خدا کا ہاتھ تنگ ہے، ہمیں مال ہی نہیں دیتا۔ لگہ کرنا ہو تو فرشتہ تھوڑے سے کروا۔ ایسے جملے نہیں بولنے چاہئیں کہ جس میں خدا کی تقسیم ہو یا اس کی عزت و جاہ و مرتبت میں کمی ہو۔ لوگ بہت کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، لوگ بہت کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کو مانتے ہیں اور اسی سے مانگتے ہیں مگر وہ غلط کہتے ہیں۔ خدا ان کو آخر میں یاد آتا ہے، سب سے آخر میں جب سارے ذرائع ختم ہو جائیں، تب وہ انہیں یاد آتا ہے۔ رب تعالیٰ کی قسم ہے جس نے اللہ پر توکل کیا، خدا کے سوا کسی سے آرزو نہیں رکھی تو اس کا شکوہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اس کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے، اس کی ہر آرزو کو مطلب تک پہنچاتا ہے۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ سے کسی نے پوچھا کہ اِسْمِ اعظم کیا ہے؟ فرمایا کہ جب تو ایسے اللہ کا نام لے کہ تیرے دل میں کوئی اور نام نہ ہو، ایسے اللہ کا نام لے کہ تیرا دل خالی ہو اور اس میں کوئی اِسْمِ نہ ہو تو یہ اِسْمِ اعظم ہے۔ حضور گرامی مرتبت کی حدیث ہے:

جب بندہ اللہ کو تکیا دکرنا ہے اتنا یاد کرنا ہے کہ اُس کا دل، ایک صحرا اور ویرانے کی طرح ہو جائے اور اس میں ایک چراغ نہ ہو..... اللہ کی یاد کا چراغ..... تو پھر اللہ اُس کا ہاتھ بن جاتا ہے اُس کا اشارہ بن جاتا ہے اُس کا کلام بن جاتا ہے۔ اس کے امروئے چشم سے بادل جھک آتے ہیں۔ اس

کے ایک اشارہ انگشت سے روشنیاں بھیل جاتی ہیں۔ اُس کے جملہ صادق سے کائنات کی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔

سوال: Quran strictly denounces taking and giving of interest. In this context what is the status of banking, insurance and all such business. Is the job in such business allowed?

جواب: یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام بینک ایسا کرتے ہیں۔ آج تک یہ تصور کیا جاتا رہا ہے کہ بینکوں کے اصول سود پر ہیں مگر بینک بلا سود بھی ہو سکتے ہیں۔ اس میں بینکوں کے پیاروں کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ بینک مضاربہ طرز کے بھی ہو سکتے ہیں، بینک اسلامی طرز کی بینکاری بھی کر سکتے ہیں۔ بینک ایک institution ہے جس کا تصور زمانہ قدیم میں یہودیوں سے لیا گیا ہے۔ بینک کا لفظ اس وقت وجود میں آیا جب یمن میں مسلمانوں کی حکومت تھی اور اس وقت یہودی بچوں پر بیٹھ کر سائبو کاری کیا کرتے تھے اور پیسے کا لین دین کیا کرتے تھے۔ وہ bench بنی گزرتے گزرتے bank ہو گیا۔ دراصل bank میں inherent سود نہیں ہے۔ بینک کا اصول بلا سود بینکاری بھی ہو سکتا ہے۔ بینک advantage میں بھی بینکاری کر سکتا ہے۔ یہ اس طرز عمل کا نام ہے جو کوئی organization یا کوئی بینک کسی چیز کے لئے کھولتی ہے مثلاً جیسے mark up کا ایک institution نکلا تھا تو اس میں repititive سود کو ختم کر دیا گیا تھا اور mark up کا اصول بنالیا گیا تھا۔ اس کا درجہ اس قسم کی مذمت پر نہیں پہنچتا، جیسے repititive سود کا بڑھنے والے سود کا پہنچتا ہے۔

ہمارا مسئلہ ذرا مختلف ہے۔ میں پاکستان میں ہونے والی بینکاری کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ آپ کی ہر چیز بال، بال سود میں بندھی ہوئی ہے۔ وہ مقدس لوگ جو سود نہیں دیتے، نہیں کھاتے، وہ بھی سود کے قبضے میں ہیں۔ جب غیر اقوام آپ کا سود گنتی ہیں تو وہ capita سود گنتی ہیں۔ وہ چند رہ کر وہ پر سود گنتی ہیں اور وہ ہر پاکستانی پر سود گنتی ہیں، سو خوشحالی کی حدیث مبارکہ یوں پوری ہوتی ہے کہ زمانہ آخر میں اگر کوئی سود نہیں بھی کھائے گا تو اس تک سود کا دھواں ضرور پہنچے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو change کرنا چاہتے ہیں۔ An individual cannot change the entire aspect of a country. ایک قوم کی

حکومت، اس کے ارباب اختیار اور دنیا کے ساتھ اس کے لین دین کے ڈھنگ بدلنے ہوں گے۔ اگر ہم مسلمان حکومت ہوتے، اگر ہم اسلام چاہتے تو ہم اس نظام سود کو بدل سکتے تھے مگر کیسے؟ دیکھئے! سود کے بارے میں قرآن حکیم میں تین حکم ہیں۔ ایک اس کی nature پر ہے، ایک اس کو دور کرنے پر ہے، ایک حکم یہ کہتا ہے کہ:

”أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرہ 2: 275)

(اللہ نے حلال کیا بیع کو اور حرام کیا سود۔)

دوسرا حکم سخت ہے، کڑا ہے اور یہ آخری صورت ہے آخری تین صورتوں میں سے ایک صورت خطیہ الوداع سے پہلے سامنے آئی۔ وہ یہ ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذُكِّرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ هَٰذَا نَمُ

تَفْعَلُونَ فَأَنْشَأُوا بَحْرَبَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ“ (البقرہ 2: 278, 279)

(اگر تم سود لو گے، دو گے، تو پھر خدا اور اس کے رسول سے لڑنے کیلئے تیار ہو جاؤ۔)

لوگ ان کی طرف زیا دہ توجہ دیتے ہیں مگر اس rule کو نہیں دیکھتے جو سود ختم کر سکتا ہے۔ اللہ نے بڑا سادہ سا قانون دیا ہے۔ مگر اگر وہ institution نہیں ہوگا تو سود کبھی زمانے میں ختم نہیں ہو سکتا۔ نہ سعودی عرب میں ختم ہو سکتا ہے، نہ پاکستان میں، نہ شام میں، نہ مصر میں..... جب تک اللہ کا وہ قانون اور institution قائم نہ ہوگا۔ خدا نے چھوٹی سی آیت میں وہ دو institutions آئے سامنے کر دیئے ہیں اور کہا ہے کہ اس institution کو بڑھاؤ تو یہ institution ختم ہو جائے گا۔

”يَمَحُضُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِيهِ الضَّلَالَتِ“ (البقرہ 2: 276)

(اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔)

جب آپ کے صدقات کے institutions قائم ہو جائیں گے، تو سود automatically ختم ہو جائے گا۔ یہی مثال رسول اللہ ﷺ نے دی۔ خطیہ الوداع کے دن حضور ﷺ نے فرمایا کہ آج کے دن میں تمام سود باطل قرار دیتا ہوں۔

میں ایک سوال Islamic history کے طالب علموں، تمام دانشوروں اور علماء و فضلاء سے ہمیشہ کرتا ہوں اور اب بھی کروں گا کہ یہ بتاؤ کہ آیات تو اتر چکی تھیں، سود پہلے کیوں نہیں بند ہوا۔ Why prophet have to announce it on the day

of khutba? why...? کیوں رسول اللہ ﷺ نے خطبہ الوداع کے دن فرمایا کہ آج کے دن میں تمام سود باطل قرار دیتا ہوں اور سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبدالمطلب کا سود معاف کرتا ہوں؟ خواتین و حضرات! غور طلب بات ہے کہ سود کے قوانین آجانے کے باوجود خطبہ الوداع والے دن تک عباس بن عبدالمطلب سود دیتے تھے اور لیتے تھے، جس کو رسول اللہ نے منع کیا۔ No contradiction in Islam. No contradiction in the deeds and the saying of prophet... یہ غور طلب بات ہے۔

اسلام اس وقت تک کسی قانون کو change نہیں کرتا جب تک متبادل قانون نہیں دے دیتا۔ چونکہ اسلام نیا تھا، معیشت ابھی establish نہ ہوئی تھی، معاشرت قائم نہ ہوئی تھی، ابھی مدینہ centre نہ بنا تھا یا بن رہا تھا، نبوت قائم تھی، احکام اتر رہے تھے، مسلمان بدل رہے تھے، زکوٰۃ اور صدقات کے نظام جاری ہو رہے تھے، مگر پوری طرح جاری نہ ہوئے تھے۔ جب دونوں نظام پوری طرح جاری ہو گئے اور اللہ کے رسول ﷺ کو یقین ہو گیا کہ اب سود کی کوئی ضرورت نہیں رہی تو آپ نے forcefully اس کو خطبہ الوداع والے دن بند کیا۔ اگر آپ نے سودی نظام کو بدلنا ہے تو صدقات کا نظام لے آؤ۔ چھارب کے فنڈ سے ایک بینک قائم کر لو، جس کا نام صدقات بینک ہو۔ اس میں آپ لاکھوں لوگ ملازم کر لو۔ صدقات سے ان کو pay دو۔ اس کے بعد قرض والوں کو اس میں سے قرض دو، عرف ایک شرط لگا دو کہ اگر نفع ہو تو ہمیں اصل تھوڑے سے نفع کے ساتھ واپس کر دینا، اگر نفع نہ ہو تو اصل واپس کر دینا۔ نقصان ہو جائے تو اللہ کیلئے دیئے ہوئے صدقات واپس لینے کیلئے نہیں ہوتے۔

آپ سوچ سکتے ہو کہ پاکستان میں ہر سال سترارب کے صدقات بنتے ہیں۔ اگر پاکستان میں صدقات کا نظام قائم ہو جائے تو تین سالوں کے اندر راندہ سود کا کام و نشان تک نہ رہے کیونکہ صدقات واپس لینے کیلئے نہیں ہوتے۔ آپ کہو گے کہ لوگ پیسے لیں گے، کھا جائیں گے، لوگ قرض لے کر واپس نہیں دیں گے، ندیں..... کیونکہ صدقات کا نظام پیچھے سے باقی رہتا ہے۔ صدقات والوں نے آپ سے پیسے لے کر نظام نہیں چلانا۔ صدقات وہ نظام ہے جہاں flow of money natural ہے، رضا کارانہ ہے اور یہ قیامت تک نہیں رک سکتا۔ اگر تم مسلمان ہو تو یہ آتے جائیں گے..... رکیں گے نہیں..... ایک وقت آئے گا کہ امت

responsible ہو جائے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ لینے والا آکر آپ کو کہے گا کہ دس ہزار قرض لیا تھا، یہ اپنا صدقہ واپس لے لو، کسی اور بھائی کے کام آجائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ مدینے کی فضا قائم ہوگی، تم زکوٰۃ لے کر نکلو گے مگر لوگ کہیں گے، ہم خوشحال ہیں، اللہ کا فضل ہے ہم اپنا کام کاج کر رہے ہیں۔ بزنس پر اگر لیں کرے گی، Jobs ملیں گی، ہر چیز ہوگی مگر ابھی تو secular نظام کو اپنی کچھ خواہشات پوری کر لینے دو۔ ابھی تو یورپی تجربات ہی ختم نہیں ہوئے۔ جب یہ امتحانہ یورپی تجربات ختم ہوں گے تو اسلام کی باری آئے گی۔ ہمیں اپنی کسی چیز پر اعتماد ہوگا تو ہمیں یقین آئے گا۔

آپ کو پتہ ہے کہ یورپ میں دو بڑے انقلاب آئے ہیں۔ انقلاب فرانس اور انقلاب روس۔۔۔ دونوں بھوک اور افلاس کی وجہ سے آئے ہیں۔ انیسویں صدی میں فرانس اور روس میں Proletariat اور Bourgeoisie امراء کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسلام میں کیوں نہیں mass revelotion آیا؟ آج تک نہیں آیا کہ سارے مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے ہوں۔ اس کی وجہ زکوٰۃ اور صدقات کے نظام تھے۔ Individual incidents کو چھوڑ دیجئے مگر مسلم امت، مسلم نظام اتنا پائیدار نظام صدقات ہے کہ آج بھی کوئی بدترین مسلمان بھی اپنے ہمسائے سے غافل نہیں رہتا اور اگر میرا ہمسایہ اور میرے ہمسائے کا ہمسایہ..... اور یہ ہاتھوں میں ہاتھوں کی زنجیر..... اور یہ ہمسائیگی کا تسلسل جاری رہا تو مسلم معاشرے میں کوئی survival کی limit کو کراس نہیں کرتا، کوئی بھوک سے نہیں مرنا، اگر مرے گا تو secular زمانے میں مرے گا۔ اسلام کے زمانے میں نہیں مرے گا۔

آخر میں میری یہاں درخواست ہے کہ جب بھی اللہ کو مانو، مذہب کو مانو، تو اس کو مغروضے کی طرح نہ مانو۔ Islam doesn't need us, we need islam. اس مضبوط ترین constructive philosophy کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹھہرتی۔ اب بھی نہیں ٹھہرے گی۔ اے کاش! کہ ہم بھاگتے والوں میں سے نہ ہوں اس لئے حضور ﷺ نے فرمایا کہ سب سے خوبصورت دعا وہ ہے جو انجام سے متعلق ہو:

”اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰی دِيْنَا“ (حدیث نبوی)

اے اللہ ہمیں لحوہ آخر تک اپنی committment پر قائم رکھ، دین کے ساتھ، اپنے ساتھ.....

بالاعنوان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رَبِّ اَذْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِلٰتِيْ وَ اَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِلٰتِيْ وَ اجْعَلْ لِيْ مِنْ
لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا

خواتین و حضرات! آفتاب حیات کو گہن لگ چکا ہے حضرت ابو ہریرہؓ کی یہ حدیث جو ہم تک پہنچی، یہ حدیث نہیں معجزہ ہے۔ اس حدیث کے متن جسے پورے ہو چکے اور چوتھے کا زمانہ ہمارے نصیب میں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میرے بعد تم شاہانِ کسریٰ سے جنگ کرو گے اور ان پر غالب آؤ گے۔ پھر فرمایا اے سراق! تیرا کیا حال ہوگا۔ جب تجھے کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے زمانے میں جب مدائن فتح ہوا، کسریٰ کے کنگن آئے، اصحاب رسول ﷺ ہر سات کی طرح روئے، سزائے کو بلا دیا گیا، حضرت عمر بن خطابؓ نے وہ کنگن ان کے ہاتھ میں پہنائے اور فرمایا کہ رب کریم کے رسول ﷺ کا فرمان آج پورا ہو گیا۔ پھر فرمایا: "اے میری امت کے لوگو! تم قیصرہ، روم سے جنگ کرو گے اور ان پر غالب آؤ گے۔" یہ موک کی فیصلہ کن جنگ ہوئی اور مسلمانوں نے Eastern church اور روم کی Eastern Empire کو مدلل ایسٹ تک وسعت دے دی۔ پھر فرمایا: اے میری امت کے لوگو! تم ان لوگوں سے لڑو گے جن کے چہرے چھنی ڈھال جیسے ہوں گے اور جن کے جوتے چہرے کے تسموں سے بندھے ہوں گے اور تم ان پر بھی غالب آؤ گے۔ منگولوں کے حملے، بغداد کی تباہی، دمشق کے محاصرے، انکارِ رخصت ہونا، پھر معرکہ یمیں جالوت میں سلطان رکن الدین بھروسہ، امام ابن تیمیہ اور سلطان علاؤ الدین کا اسلامی مملکت میں اتحاد اور پھر ایک فیصلہ کن جنگ میں جسے معرکہ یمیں جالوت کہتے ہیں، اس میں منگول ہمیشہ کے لئے فنا ہو گئے، نہ صرف فنا ہوئے بلکہ پھر اس غلبہ اسلام سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ اس یورش نے مغلوں اور ۱۲۵۲ء یوں کو مسلمان بنا دیا اور مدتوں قبل کا یہ شعرا سی کے مصداق ہے:

ہے عیاں یورش ۱۲۵۲ء کے افسانے سے

پاسباں مل گئے کعبہ کو صم خانے سے

خواتین و حضرات! پھر فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ زمانہ آخر میں تم لوگ دجال سے

جنگ کرو گے اور اس پر غالب آؤ گے۔ بڑے نصیب کی بات ہے کہ کرب و بلا کے اس دور میں جبکہ ہم احساس کمتری میں، ذلت و حسرت کے احساس میں پس رہے ہیں، جب ہم اپنے مقدرات کو اپنا مغلوب پاتے ہیں کہ ہمارے دل میں ایک دنیاوی خیال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ عصر مغرب، کیا یہ بلند و بالا مہارت کے مالک، کیا یہ ٹیکنالوجی اور specification of sciences کے masters کبھی امت مسلمہ کو دوبارہ سر اٹھانے دیں گے کہ نہیں؟

خواتین و حضرات اسلام زمانے میں کبھی مغلوب نہیں ہوا، آج بھی نہیں ہے لیکن مسلمان مغلوب ہیں۔ اقبال کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں نے کبھی بھی اسلام کی مدد نہیں کی۔ یا سلام ہی ہے جو ہمیشہ مسلمانوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ بھی سچا ہے اس کا رسول ﷺ بھی سچا ہے اور ہم نے یہ کتاب میں لکھ دیا ہے کہ میں، میرا رسول ﷺ اور مومنین ہمیشہ غالب رہیں گے مگر ہم غالب نہیں ہیں، اگر ہم غالب نہیں ہیں تو ہمیں کتاب اللہ میں خدا کے دیئے ہوئے اس جھڑپ کو شک سے دیکھنا ہو گا یا یقین سے۔ اگر اللہ سچا ہے تو ہم اس بات کو جاننے کے حقدار ہیں کہ ہم صاحب ایمان نہیں ہیں۔ ”وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا“ ہماری یاد میں کتنی تکرار، ہمارے احکامات کتنے تکرار، ہمیں اس مجبوری کی طرح مستعمال کرنا جو تمام دنیوی اسباب کو استعمال کرنے کے بعد جب کوئی راہ فراموش پاتا، کوئی راہ گز نہیں دیکھتا، تو مجبوراً تھوڑا کھانا کھاتا ہے اور اگر اس کی آرزو پوری ہو جائے تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کبھی! کوئی خدا ہے اور اگر پوری نہ ہو تو اسکا ارشاد ہوتا ہے کہ دیکھ لیا ہے کہ کوئی خدا بھی ہے۔

خواتین و حضرات! یہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں اہل کفر کو طعن دیتا ہے کہ اگر تم عقل و شعور رکھتے، اگر تمہارے اندر کوئی ذہانت کا بیج ہوتا، تم اپنے آپ کو دانا سمجھتے، سیما سمجھتے، اہل کفر! اگر تم شعور رکھتے اور خدا کی دی ہوئی اس نعمت کو بجا استعمال کرتے تو پھر یقیناً تم اپنے آباؤ اجداد کے کفر کو ترک کر کے مجھے قبول کر لیتے۔ پورے قرآن حکیم میں اللہ blind faith کا مخالف نظر آتا ہے۔ اندھا دھند اعتقاد کا مخالف نظر آتا ہے۔ رسم و رواج میں لپٹے ہوئے مذہب کے کفن سے وہ بہت بیزار ہے جس کو کوئی شخص اپنا ذاتی شعور نہیں دیتا۔ وہ نعمت خداوند، وہ احساس تریخ، وہ عقل جو اللہ نے اپنے لئے دی تھی..... اور جب اللہ نے عقل کو تحقیق کیا تو کہا کہ مجھے میرے سامنے چل کر دکھا، وہ چلی، تو خدا نے ماز کیا اپنی تحقیق پر کہ میں نے کیا خوبصورت شے تحقیق کی ہے.....! پھر اسے امانت کے طور پر سنبھال کر رکھ لیا۔ پھر اس نعمت عظمیٰ کو، اس دولت

عقل و شعور کو زمین اور زمین کی مخلوقات کو پیش کیا۔ آسمانوں اور آسمانوں کی مخلوقات کو پیش کیا۔ ہر
پند و چہ نہ کو پیش کیا۔

”إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ“

(بے شک ہم نے امانت پیش فرمائی آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر۔)

مگر ایک احساس زیاں، ایک خوف تھا جو کہتا تھا کہ اگر اس دولتِ عظیم کا صحیح استعمال نہ کیا تو جو ایک
عذاب ہے اللہ کا وہ ہم پر نازل ہوگا:

”فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا“

مگر وہ بے حسرت انسان.....! کو تکبر ذات کی خواہش، جنونِ نکرانی کی خواہش، دولت و عزت
اور سرکردگی حقوق کی خواہش، مرجع، کائنات بننے کی خواہش نے آگے بڑھ کر اس دولتِ عظیم کو
اٹھالیا۔ سو چاکر عقل ہے تو خدا کا پیچھا کیا مشکل ہے؟ برہم خود اس نے یہ سمجھا کہ اگر یہ دولت
میرے پاس ہوگئی تو کیا میں اپنے اللہ کو بھی نہ جان سکوں گا؟ یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے مگر
خداوندِ کریم نے فتویٰ عاقلانہ صادر فرمایا:

”إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا“

(بے شک وہ ظالم تھا، جاہل تھا۔)

یہ وہ انسان ہے کہ جس کی پہلی خطایہ ہے کہ اپنے آپ کو overestimate کر گیا اور job
کو underestimate کر گیا۔ یہ ظلم اور یہ جہالت انسان میں پہلے دن سے تھی۔ آج بھی
اگر خدا کے اس reference کو دیکھیں تو سات ارب انسانوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو خدا
کو مانتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو خدا کو ماننے کے باوجود اسے اپنا symbol of
accountability سمجھتے ہیں؟ پروردگارِ عالم نے عقل کی صرف ایک ترجیح مقرر کی ہے نہ
دولت دنیا، نہ اسباب دنیا، نہ طریق نکرانی، نہ سیادت و کلی، نہ جن و انس پر اسکا غلبہ۔۔۔ صرف
ایک priority پوری عقل کی تعین کی:

”هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا“

اے کم بخت انسان! اے بد بخت! اے کمزور! تو اس قابل بھی نہ تھا کہ کوئی قابل ذکر مخلوق
ہوگا۔۔۔ اے انسان زمانے میں مدتوں تو ایسے رہا کہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا، تو کائی تھا، تو
algae تھا، تو کسی درخت سے چمکی ہوئی چیز تھا یا کسی سمندر کے کنارے جھی ہوئی کائی تھا، تیرا کوئی

وجود تھا تو ایک single cell تھا جس کی پہچان تک ممکن نہ تھی، ایک Amoeba کی طرح تھا، ایک singular cell، ایک تنہا واحد حقیقت جسکے ارد گرد اس کی پہچان موجود نہ تھی۔ پھر خداوند کریم نے فرمایا کہ ہم نے چاہا کہ اسے آگے بڑھائیں، اسے عزت و برکت سے آشنا کریں ہم نے چاہا کہ اس کے واحد سیل کا تسلسل توڑ دیں:

”إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ“ ہم نے اس کا نصف چھوڑ کر دیا، ہم نے اب اسے double cellular کر دیا، ہم نے اسے female اور male میں ڈھال دیا۔ اب اسکی single cell کی stage چلی گئی مگر کیا اب وہ اس کا بل تھا؟ ابھی نہیں..... نَبْتَلِيهِ میں نے چاہا کہ اس چھوٹے کو اور آگے بڑھاؤں، اس کو اقدار زندگی بخشوں وَجَعَلْنَاهُ مِسْجِدًا مُصِيرًا۔ ہم نے اسے ساعت کے نظام بخشے، ہم نے اسے بصارت کے نظام بخشے، ہم نے دوسروں سے اسے complicated کر دیا۔

یہ وہ انسان نہیں تھا جسے biology تقسیم کرتی ہے۔ آج کے سب سے بڑے حیاتیات کے مفکر کا بھی یہ اعلان ہے کہ میں مرتے وقت یہ اقرار کر رہا ہوں کہ چیزوں میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوا۔ genetics کے سب سے بڑے سائنس دان..... کا یہ اعتراف ہے کہ روزِ ازل سے جو gene جیسا چلا آ رہا ہے آج بھی ویسے ہی ہے۔ ان میں کوئی mutational effect نہیں ہوا۔ کوئی بھی تسمینری پھر اب سال میں انسان نہیں بنا۔ کوئی تغیر واقع نہیں ہوا اور یہ حضرت انسان آپ biologically تقسیم کر کے vertebrates میں رکھتے ہو، sub-phylums اور phylums میں رکھتے ہو، Homosapiens میں رکھتے ہو۔ یہی انسان اس وقت بھی تھا جب یہ کائی کی شکل میں تھا اور وہ انسان آج بھی وہی ہے اور اس عرصہ دیر میں، اتنے طویل عرصہ حیات میں، اس کے gene میں کوئی فرق نہیں پڑا، مگر ایک چیز میں فرق پڑ گیا ہے۔ ایک بہت بڑی چیز میں فرق پڑ گیا ہے کہ اس کے احساسِ ترجیحات میں فرق پڑ گیا ہے۔ اس کی priorities بدل گئیں۔ جس کام کے لیے خدا نے اسے معزز کیا، جس کام کے لیے اس کے ذہن کو وسعت دی، جسکی وجہ سے یہ موجود ملا تک ٹھہرا، وہ وجہ یہ بھول گیا:

”إِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ إِنَّمَا شَاكَوْا وَإِنَّمَا كُنُوزُا“

جب یہ مرحلہ زندگی سے گزرا، Homo sapiens کی stage تک پہنچا اور

Homo Erectus کی stage سے گزرا، Habilous کی stage پر

آیا، یہ چالاک انسان، یہ جنگلی اور وحشی انسان جب عقل پا گیا، جب خدا کے حضور سے اسے آدمیت عطا ہوئی اور جب کائنات بلا میں ایک نیا ڈرامہ چل رہا تھا۔ جب آدم کی روح تخلیق ہو رہی تھی، اس کی جنسیت ابھی بیدار نہیں ہوئی تھی۔ اس میں ابھی کوئی ایسا instrument نہیں تھا کہ وہ زمین پر آ کر ٹھہرے۔ پھر شیطان رجیم اور ملائکہ مجتہم دونوں نے اس کا شلوہ شکانت۔ کی جب اللہ نے اس حقوق کے بارے میں کہا کہ میں اس انسان کو خلیفۃ اللہ فی الارض بناؤں گا۔ تو اس وقت ان کے پاس کوئی prototype نہیں تھا۔ ان کے پاس نیچے دو ملین سالوں سے جنگ و جدل اور کشت و خون میں مصروف انسان کا image تھا۔ اس انسان کے image کو دیکھ کر ملائکہ نے کہا کہ اے مالک و کریم! ہم عبادت گزار، صبح و شام تیرا نام کہنے والے، ہر وقت تیری اطاعت میں ایستادہ ہیں، ہمیں چھوڑ کر تو اس جنگلی، وحشی اور غیر مہذب انسان کو آدم بنا دے گا؟ اشرف المخلوقات بنائے گا؟ اسے اتنا بڑا رتبہ دے گا؟

”قَالَ اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ“ (البقرہ 30:2)

(کہا مجھے معلوم ہے، جو تم سے جانتے۔)

بہت بڑا استاد ہے پروردگار عالم۔ اس کائنات علم کا سب سے پرانا استاد اللہ ہے۔ جبراً کوئی چیز نہیں سکھاتا۔ جبراً کسی چیز کو پر فارم کرنے کے لیے نہیں کہتا۔ اس عالم کائنات کا یہ اصول ہے کہ ملائکہ کو چھوڑا نہیں، شیطان کو بھی نہیں جھارا۔ ان کو Epoint of difference پایا۔ سب کو پایا اور کہا۔

دیکھو تم جس انسان کے بارے میں خیر کر رہے ہو اس کو میں چند اسامی کی تحقیق دیتا ہوں، تم بھی لے لو۔ تم کو اس کے make up کا پتہ نہیں ہے۔ تمہیں اس کی تحقیق کے زائد عناصر کا نہیں پتہ۔ تمہارا شبہ جائز ہو سکتا ہے مگر امتحان لے لو۔ اپنا بھی لے لو، اس کا بھی لے لو، ”ثُمَّ عَرَضْنَاهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْبِئُوْنِیْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ“ (البقرہ 31:2) جو تحقیق انسان کو پڑھائی، وہی تحقیق ملائکہ کو بھی پڑھائی۔ مدتیں گزر گئیں، اشارے سے زبان تک آتے ہوئے تین فیلمیں لگے، میں ہزار سال لگے۔ اشارہ زبان میں convert ہوتا ہے، دس میں ہزار سال کے اس وقت کے بعد ملائکہ کو اپنے علم کی استعداد کا اندازہ ہوا۔ وہ Artificial intelligence کے مالک تھے۔ فرمایا: ”پروردگار میں ظلم نہیں۔“

”قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا“

(بولے پاک بنے ہو ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔)

ہمیں اس سے زیادہ کوئی علم نہیں کہ جتنا تو عطا کرے۔ ہم تو computers ہیں، جتنا تو feed کر دے۔ ہم میں کوئی ایسی assimilation ہے ہی نہیں۔ ہم میں progeny نہیں ہے، ماضی نہیں ہے، مستقبل نہیں ہے۔ ہمیں تو کوئی چیز gather کرنی نہیں آتی، ہم تو اپنی اولاد کو کچھ convey نہیں کر سکتے۔ مگر انسان کی ایک memory ہے ایک تحقیق ہے، ایک معیار تائیس ہے۔ اس میں ایک prototype of matter موجود تھا، retention، موجودگی، generations کو carry کرنے والا علم موجود تھا، اس کے اندر ایک انداز تحقیق موجود تھا۔ کہا کہ اے پروردگار ہم اس دلو سے باز آئے۔ ہمیں علوم ہے کہ ہم سیدھے سادے سے کمیونٹریں ہیں۔ ہمیں تو اس سے زیادہ کچھ پتہ نہیں جتنا تو ہمیں بتا دے اور ہم معافی چاہتے ہیں اس گستاخی پر جو ہم نے تیری تحقیق کے بارے میں کی اور اللہ نے کہا: ”اے آدم! تو بتا، تو نے ان حروف کا کیا کیا؟“

”قَالَ يٰۤاٰدَمُ اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِ هٰۤؤُلَآءِ فَلَمَّآ اَنْبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهَا هَمَّ بِاَسْمَآئِهَا هَمًّا”

(فرمایا: اے آدم! بتا دے انہیں سب کے نام۔۔۔۔۔)

اس نے فر فر سنائے، ہر چیز کے نام رکھے، ہر چیز کی تشخیص بتائی، ہر چیز کے مقاصد و صوفیائے ایک تحقیق سے اس نے جہاں معافی تحقیق کر لیا تھا۔ پروردگار نے فرمایا:

”قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ”

میں نہ کہتا تھا، میں نہ جانتا تھا کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے:

”اِنِّىۤ اَعْلَمُ غَيْۤبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَا تُبْلَوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ“ (البقرہ 33:2)

میں نہ کہتا تھا، میں نہ جانتا تھا کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے؟ کیا مجھے نہیں پتہ تھا؟ مجھے پتہ تھا کہ میں نے انسانوں کو کیا وصف بخشا ہے؟ ”اِنَّا هٰۤؤُلَآءِ السَّبِيْلُ“ مگر وہ بہت بڑا استاد ہے۔ کوئی جبر نہیں کرتا۔

شیخ جویڑ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ نے انسانوں کو کیوں اتنی بڑی مصیبت میں ڈال دیا۔ ریش زیا کو کیوں نہ آشکار کر دیا۔ قیامت کے دن جو اس کے نور سے زمین چمکے گی تو اس نے پہلے ہی کیوں نہ ایسا کر دیا؟ وَأَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا (الزمر ۶۹)

فرمایا: ”اگر اللہ ظاہر ہو جاتا تو ایمان جبر ہو جاتا، اس کی تسلیم جبر ہو جاتی، اور انسان ایسا ہے، شیطان ایسا ہے۔ خدا کے سامنے بھی خطا کر سکتا تھا اور آدم نے یہ خطا کی۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ اگر خدا روپوش نہ ہوتا تو پھر دین ایک ایسی جنت ہوتا کہ جس کے بعد کسی انسان کا اپنے موءف پر قائم رہنا اور اس کی تصدیق سے پیچھے ہٹنا اس کے لیے مکمل جہنم کا باعث بنتا اور نجات کی کوئی صورت اس کے پاس نہ ہوتی۔“ خدا کا غیاب میں جانا اس کی رحمت کا ایک نشان ہے۔ خدا کا اپنے آپ کو چھپا لینا آپ کے اس دعوے کو حوصلہ دیتا ہے کہ خدا کو کسی نے دیکھا ہے؟ کیسے مانیں؟ کیسے جان لیں؟ پانچ اعتراض ہیں اللہ کی ذات پر..... خدا سبب سے کم پیچھا جاتا ہے، اعتراض سے زیادہ پیچھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حوصلہ افزائی فرمائی شک کی اور کہا کہ اختیار کرنے سے پہلے ایمان لانے سے پہلے اپنے غلوک ضرورتاً اور یہ کتاب حکیم کو جاتے ہیں۔ اگر تمہیں شبہ ہے کہ خدا غلطی کر سکتا ہے تو یہ جو کتاب ہے اس کی پہلی آیت کو ضرور توجہ سے پڑھو:

”ذَٰلِكَ الْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ فِيهِ“ (البقرہ 2:2)

(اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔)

اگر ہے تو نکالو۔!! اگر خدا کو کہیں غلط ثابت کر سکتے ہو تو ضرور کرو، کیونکہ خواتین و حضرات ایک اصول غیر متغیر ہے۔ انسان بڑا غلطی کر کے بھی انسان رہتا ہے اور اللہ اگر ایک غلطی بھی کرے تو اللہ نہیں رہتا۔ اگر تمہارا سہ پاس جبراً سو خیال ہے، اگر تمہارا سہ پاس ذہانتیں ہیں، چاہے وہ ہیگل اور کانت اور برکس کی ذہانتیں ہوں، چاہے وہ ہائٹ ہیڈ اور رسل کی ذہانتیں ہوں، مگر اے دانش ورانِ عصر! اگر خدا پر اعتراض کرنا ہے تو کرو، مگر صرف ایک کام کرنا کہ جو اللہ کا data ہے، یہ جو قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ”کتاب اللہ“ ہوں..... اس کی کسی آیت کو غلط ثابت کرنا..... کتنا مشکل ہے خدا پر یقین کرنا اور کتنا آسان ہے اس سے آزاد ہو جانا۔ ایک غلطی قرآن میں سے اللہ کی نکال لو، آپ آزاد ہو جاؤ گے کیونکہ غلطی کرنے والا آپ کا خدا نہیں ہو سکتا۔ ایک بھی غلطی کرنے والا..... sceptics آئے، positivists آئے، communists socialist آئے مگر خواتین و حضرات ان کے علم کی استعداد کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بڑا فرق ہے زمین و آسمان میں..... جو شخص اپنے پیغمبر کے علم کو حقیر جانتا ہے یا اس پر سوال کرے کہ پیغمبر کو کیا آتا ہے؟ اور آپ نے تمام حقیقت زندگی اسی کے قول مبارک سے سیکھی ہو، اسکا ایمان کیسے سلامت رہ سکتا

ہے۔ دیکھئے کہ برٹیزرسل کیا کہتا ہے؟ We only know the relationships of things. We do not know the nature of things ہمیں صرف اشیاء کے آپس میں تعلق کا علم ہے ہمیں اشیاء کی حقیقت کا علم نہیں ہے۔ پھر وہ کہتا ہے: "When we hit a wall there is no wall there is no fist. It is a mad dance of electrons and protons" یہ تو الیکٹران اور پروٹان کا ایک دیوانہ پن ہے، اُچھل کود ہے۔ اگر واقعی نکلے دیوار کو جائے تو chain reaction سے ساری کائنات تباہ ہو جائے اور یہ صرف زمینی حقائق کیلئے ہیں۔

خواتین و حضرات! بظاہر pure-scientific knowledge آپ کو یہ message دے رہے ہیں کہ Whatever we see and understand is wrong. We don't know the nature of things ﷺ آپ کو یاد دلاتے رہے ہیں؟

”الْلّٰہُمَّ بُنِیْ بِحَقِیْقَتِ الْاَشْیَاءِ“

(اے میرے مالک و کریم مجھے اشیاء کی حقیقت و فطرت کا علم عطا فرما۔)

یہ approaches کا فرق ہے، سائنس دان کتاب تحقیق کے مالک ہیں، قرآن کتاب تحقیق ہے۔ ان دونوں میں فرق کما ضروری ہے۔ سائنس دان بہت آگے بڑھ کر بھی صرف ان حقائق کو ثابت کر سکتے ہیں جو اللہ نے زمین و آسمان میں قائم کئے ہیں۔

خواتین و حضرات! انصاف کی کہنیے کہ جو اللہ آپ کو زمانے کی ابتدا کی خبر دیتا ہے:

”اَوَلَمْ یَرِ الْذٰلِیْنَ کَفَرُوْا“ How dare you deny اِنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

کَانَتَا وَتَقًا فَفَصَّلْنٰهُمَا All mass was one, then I tore them apart.

ہم نے ان کو پھاڑ کر الگ الگ کر دیا ”وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ کُلِّیْ سَیِّءًا“ اور ہم نے تمام زندگی کو پانی سے پیدا کیا۔ یہ تو ہے اللہ، جس نے ابتدائے حیات mention کی..... کسی نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ زمین و آسمان بنانے سے پہلے رب کائنات کہاں تھا؟ جب زمین نہ تھی، کائناتیں نہ تھیں، کچھ بھی نہ تھا تو خدا کیا کر رہا تھا؟ وہ کہاں تھا؟ فرمایا وَ کَانَ فِیْ عِلْمِیْ وہ وحید میں تھا، وہ بادلوں میں تھا، ایسے بادل، ایسا دھواں، جس میں پانی ملا ہوا تھا۔ اس کے اوپر بھی

ہو جاتی، اس کے نیچے بھی ہو جاتی۔ وہ جادلوں میں گمراہ ہوا تھا۔

”ثُمَّ اسْتَوَىٰ اِلَى السَّمَآءِ وَهُوَ ذُوْنُ الْعَرْشِ“ (حم المسجدہ 11:410)

(پھر آسمان کو بلند ہوا اور وہ عرشوں پر تھا۔)

خواتین و حضرات! cosmology کے سارے کے سارے thesis لٹھا کر دیکھ لیں۔ ایک سو تیس thesis میں سے واحد اتفاق اگر کسی thesis پر ہے تو وہ Big Bang ہے کہ ”In the beginning heavens and earths were one mass and some body tore them apart“ Allah tore them apart پھر آپ سائنس دانوں سے پوچھو گے کہ اے صاحبانِ تحقیق! کبھی تم نے غور کیا کہ کائنات بننے سے پہلے ہمارے ارد گرد کیا تھا؟ تو کہیں گے: ”صدم“ moisturised gases، بادل تھے، بڑے بڑے بادل جو جسے شروع ہوئے اور کائناتیں بنا شروع ہو گئیں۔ وہ بادلوں کو تحقیق کر رہا تھا، بادلوں سے زمینیں تحقیق کر رہا تھا، کائناتیں تحقیق کر رہا تھا، سیارے تحقیق کر رہا تھا۔ اس نے انجام کی بھی خبر دے دی:

”الْقَارِعَةُ هَا الْقَارِعَةُ هَا وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ هَا يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ

الْمَبْثُوثِ هَا“ (القارعة 4-1:101)

روٹی کے گالوں کی طرح پھاڑاڑ جائیں گے، بکھر جائیں گے، کائنات ریزہ ریزہ ہو جائے گی، پھر زمین پر حساب کتاب کرنے کیلئے پروردگار عالم آسمانوں سے نیچے ترین گے اور اپنے بندوں میں بڑے بڑے جاہلین وقت سے کلام کریں گے۔ فرعون، شاد، نمرود اور بلان کی طرح کے لوگ اکٹھے کئے جائیں گے اور خدا ان سے ایک بات کہے گا:

”لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ“ (المومن 16:40)

(کس کا ہے یہ ملک.....؟)

اے جو نے اور مایا پیدا کر دینی کرنے والو! اے قریش کی تجارت کرنے والو! اپنی زندگی ادھار اور مستعار لے کر اس پر باز کرنے والو! تم مجھے بتاؤ کہ کس کا ہے یہ ملک.....؟ کس کی ہے یہ کائنات.....؟ پھر تم جواب دینے کے قابل نہ ہو گے اور وہ خود ہی کہے گا:

”لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ“ (المومن 16:40)

(اسی واحد و تبارک ہے۔)

خواتین و حضرات! جو آواز کی خبر دیتا ہے، جو انجام کی خبر دیتا ہے۔ کیا عجیب بات ہے کہ یورپ کا intellectual کہتا ہے کہ اسے درمیان کی خبر نہیں ہے، اسے میسویں اور اکیسویں صدی کی خبر نہیں ہے۔ وہ چودھویں صدی کا خدا ہے، اکیسویں کا نہیں۔ ہمارے بہت شاندار اور بڑے بڑے عالم آق کلثبی وی پر آرہے ہیں:

جہل خرد نے یہ دن دکھائے

گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے

ایک موصوف نے ارشاد فرمایا کہ قرآن حکیم local بھی ہو سکتا ہے یعنی کچھ آیات local ہیں، گویا یہ کتاب صحیح ہے ہمارے لئے کہ آق کے دن ہم ”پونے“ قرآن سے فارغ ہو سکتے ہیں۔ کچھ ہے ہی نہیں۔ فارغ ہی فارغ۔۔۔۔۔ ان عالم صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو یہود و ہنود سے نفرت اور محبت کی بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تو یہ دراصل صرف مدینے کیلئے وقف تھی۔۔۔۔۔

اللہ تعالیٰ بہت مہذب ہے۔ کسی بہت بڑے orientalist کا قول ہے کہ قرآن کی اگر کوئی صفت مبارک ہو، نہ ہو قرآن دنیا کے ہر موضوع پر گفتگو کرتا ہے، مگر اتنا decent ہے کہ کوئی گمان نہیں کر سکتا۔ اتنا decent صرف خدا ہی ہو سکتا ہے۔ آداب و اشراف کا مالک اللہ ہے۔ تلقینِ رشد و ہدایت کا مالک خدا ہے۔ عقل و معرفت کا مالک خدا ہے۔ اس نے اس کی مثال قرآن میں دی ہے۔ اتنا خوبصورت۔۔۔۔۔ جامع کلام، اتنا حسین! مازک ترین موضوعات کی بات کرتا ہے۔۔۔۔۔ بچے کا ذکر کرتا ہے، جسے لہروں نے اٹھایا ہوا ہے۔ فرمایا: اُسے ڈھانپ لیا جس چیز نے ڈھانپ لیا۔ کیا ستارے عیوب ہے! کیا اوائے اداسگی ہے! کیا حسن ہے کلام کا۔۔۔۔۔ فصاحت و بلاغت کا امتزاج ہے:

”وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ“ (بقرہ ۱۷۹)

(اے اہل عقل غور کرو تو ہم نے قصاص میں زندگی رکھ دی۔)

یہ خدا ہی کہہ سکتا ہے، کوئی orientalist نہیں کہہ سکتا۔ یہ خدا ہی ہو سکتا ہے، جس نے فطرتِ انسان کو مرتب کیا ہے، جس نے انسان کو بنایا ہے جو mechanic ہے اس کی nature کا۔۔۔۔۔ اتنی خوبصورت اور جامع بات صرف اور صرف اللہ ہی کہہ سکتا ہے۔ اگر ساری انسانیت بھی آق کے دن اکٹھی ہو جائے تو اللہ کی طرف سے اس ایک جملے کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے کہ

جب بائبل نے بائبل کو مارا:

”اِنَّهُ مِنْ قَتْلٍ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فُسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَانَ قَتْلُ النَّاسِ جَمِيعًا ۝
وَمِنْ اَحْيَا هَا فَكَانَتْ اَحْيَا النَّاسِ جَمِيعًا“ (المائدہ ۳۲)
(جس نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا بغیر قصاص کے تو اس نے گویا تمام انسانیت کو قتل کر دیا اور
جس نے ایک انسان کو زندہ کیا اس نے گویا تمام انسانیت کو زندہ کر دیا۔)

آج بھی دنیا کی ہر بڑی سے بڑی میڈیکل یونیورسٹی کے باہر وہی جملہ لکھا ہے جو اللہ نے کہا۔۔۔۔
اس جیسا کوئی دوسرا جملہ آج تک کسی انسان سے تحقیق نہ ہو سکا۔

میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ کئی وی کے ایک معتبر سکالر فرماتے ہیں کہ یہ آیات
صرف مدینہ کے لیے ہیں۔ خواتین و حضرات! قرآن situations کو تحقیق نہیں کرتا
بلکہ situations قرآن کو واضح کرتی ہیں۔ قرآن فطرت انسان پر اترتا ہے قرآن واحد کسی
شخص یا situation پر نہیں اترتا۔ قرآن کے لیے situations create کی گئی ہیں
تاکہ اللہ کا کلام آپ پر واضح ہو جائے۔ احد تحقیق کیا گیا، مد تحقیق کیا گیا، جنین تحقیق کیا گیا تاکہ
قرآن کی یہ آیت پوری ہو کہ کبھی تم تھوڑے تھے اور ہم پرما ذکر کے چلے تھے اور ہم تمہیں شقیاب
کرتے تھے اور آج تم ہمارے بجائے اپنی کثرت پرما ذکر رہے ہو۔ اے اصحاب رسول ﷺ اتم
سے تو یہ غلطی مناسب نہ تھی کہ آج تم اپنی دس ہزار کی طاقت پرما ذکر رہے ہو۔ ہم نے جنین اس لیے
تحقیق کی کہ تمہیں بتائیں کہ تم غلط ہو سکتے ہو۔

قرآن کی ہر آیت اپنے باہر کی situation کو explain نہیں کرتی بلکہ باہر کی
ہر آیت قرآن کے اندر کی آیات کو explain کرتی ہیں اور ابھی تو بے شمار آیات قرآن ہیں
جن کے مطابق ابھی تک زمینوں میں وہ situations پیدا نہیں ہوئیں جو قرآن کی آیات کو
explain کریں مگر خواتین و حضرات! موصوف فرماتے ہیں کہ یہود و نصاریٰ والی آیات صرف
مدینہ کے یہودیوں کے لیے مخصوص ہیں۔ کیا آپ کو علوم ہے کہ یہود و نصاریٰ کو اس تکلیف کیا
ہو سکتی ہے؟ کیا آپ کو علوم ہے کہ یہود کا قبلہ کون سا ہے؟ یہود کا قبلہ یروشلم نہیں ہے۔ یروشلم ایک
مقررہ مدت تک ان کا قبلہ رہا پھر ان کو مقدسوں نے خبر دی، ان کے بزرگوں اور ان کے انبیاء
نے خبر دی کہ اگر تمہیں دنیا پر غالب آنا ہے تو تمہیں یہاں سے نکل کر شرب کی ہستی میں جانا ہوگا۔ تم
بشراب جاؤ گے تو پھر وہاں نبی آخر الزماں کا ظہور ہوگا، پھر اس کی مدد سے تم ساری دنیا پر غالب آؤ

گئے۔

یہ ایک بنیادی وجہ تھی کہ بنو قریظہ اور خیبر کے یہودی یروظلم کو چھوڑ کر یثرب میں آ کر آباد ہوئے اور اس نئی آخرالزمان کے ظہور کا انتظار کرنے لگے کہ جس کو لے کر وہ پوری دنیا پر ziorist حکومت کو قائم کریں گے۔ خدا اسکی مثال پھر قرآن حکیم میں دیتا ہے اور دو مسئلے اٹھنے ایک آیت میں حل کرتا ہے۔ یہود کو طعن دیتا ہے کہ اے یہود! تم وہی ہو ماں، جو میرے بندے، میرے رسول اور میرے نبی کے آنے سے پہلے اس کے وسیلے سے مجھ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، ابھی میرا رسول آیا بھی نہ تھا کہ تم اس کا وسیلہ ڈھونڈتے تھے اور دعائیں مانگا کرتے تھے اور میں قبول کرتا تھا اب جبکہ یہ آگیا ہے تو تم اس کے مخالف ہو گئے ہو صرف ایک ہی وجہ سے کہ یہ نبی بنوا سحاق میں سے کیوں نہیں ہے؟ بنو اسرائیل میں کیوں نہیں ہے، اس لیے تم اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے ہو۔ یہ وہ ایک وجہ ہے خواتین و حضرات! کہ قوم یہود کو یثرب کی آن بھی فکر ہے۔ وہ آپ پر trust نہیں کرتے، وہ ڈرتے ہیں، وہ نبی آخرالزمان کو نبی نہیں مانتے۔ آن بھی انکا خواب مدینہ پر حکومت کرنا ہے اور اسے واپس حاصل کرنا ہے۔ بھلا اس مذہبی سٹار سے پوچھو کہ جو تمہارے مدینہ کی اتنی فکر کر رہا ہے، وہ کب اپنے تعصبات کو ترک کر دے گا، وہ کب اپنے خفیہ خیالات کے اظہار کو ترک کر دے گا۔

خواتین و حضرات! ایک مثال یہ ہے کہ تمام چیزیں ایک ہی طرف کو بڑھ رہی ہیں اور وہ آخری حد بیٹ کے اس آخری حصے کو بڑھ رہی ہیں جہاں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ زمانہ آخر میں میری امت دجال کے خلاف جنگ کرے گی اور اس پر غالب آئے گی۔ اب آپ حیران تو ہوں گے کہ اسرائیل کو کیسے دجال کہا جاسکتا ہے؟ تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔

مکلفہ، دانیال میں حضرت دانیال اور جبرائیل کی آپس میں گفتگو ہو رہی تھی تو دانیال پوچھتے ہیں کہ یہ جو تم مجھے بار بار دجال سے ڈراتے ہو تو یہ تو بتاؤ کہ یہ ہے کون.....؟ اور کیا یہ میری زندگی میں ہے.....؟ حضرت جبرائیل نے کہا: اے دانیال! مملکتِ رُس، بحیرہ، ہانگ اور پانیوں کے گرد آباؤ قومیں دجال ہیں۔ یہ پہلی نئی بتائی پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ وقت آئے گا کب؟ فرمایا: کہ اے دانیال! جب انسان اجماعِ فکلی میں دراندازی کرے گا اور دائمی قربانی منقطع کر دی جائے گی تو دجال کا خروج لازم ہے۔ اس میں بھی پہلا حصہ پورا ہو گیا ہے اور انسان مسلسل اجرامِ فکلی میں دراندازی کر رہا ہے۔ Mars پر پہنچ گیا ہے، چاند کی منزل بھی سر کر لی ہیں۔ آخر میں

دانیال نے پوچھا کہ کیا میں اس وقت زندہ ہوں گا؟ فرمایا: نہیں دانیال تو اس سے بہت پہلے نیکیوں میں سوئے گا اور نیکیوں میں اٹھایا جائے گا۔ ایک دور۔۔۔ اور ایک دور۔۔۔ اور پھر نصف دور۔۔۔ اس کے بعد اس کا زمانہ ہے۔

خواتین و حضرات! ہنگر نماز اگر زمانے کی طرف دیکھیں تو آج سے exactly پچیس سو سال پہلے حضرت دانیال کا زمانہ تھا کیونکہ مذہب میں ایک دن ایک ہزار سال کا ہوتا ہے۔ حضرت دانیال کو پچیس سو برس گزر گئے ہیں۔ اجرامِ فلکی میں مسلسل دراندازی ہو رہی ہے۔ دجال پورے عروج و خروش پر ہے اور حضور ﷺ کی حدیث بھی پوری ہوئی۔ فرمایا: زمانہ آخر میں میری امت کے حکمران دجال کا ساتھ دیں گے۔ الحمد للہ ہمیں ان کی کوئی پروا نہیں ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہمارے رسول ﷺ کی ایک ایک بات پوری ہو رہی ہے، مجھے فخر یہ ہے کہ میں اس پیغمبر پر یقین رکھتا ہوں کہ جس کا کلام راست بازی کے سوا کبھی کسی چیز سے آشنا نہیں ہوا اور خدا کے فضل و کرم سے وہ بات قیقا پوری ہوئی کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ آخر میں میری امت دجال کے خلاف جہاد کرے گی اور اس پر غالب آئے گی۔

ابو نعیم بن حمار نے حمادی میں یہ حدیث نقل فرمائی۔ اصل میں زمینی حقائق ایسے پھراش ہیں، ایسے مایوس اور گمراہ کن ہیں کہ گنتا یہ ہے کہ سینہ مسلمان خدا سے بالکل ناامید ہے۔

بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو میدی

مجھے بتا تو سہی اور کافر کی کیا ہے

یعنی اللہ سے امید کا ترک کرنا اور غیر اللہ سے امیدیں لگانا، یہ زمینی حقائق ہیں اور بہت سے لوگ جو scientific facts کو بڑی عزت دیتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ جو قومیں عروج پر ہیں، ان سے ذرا ڈرنا چاہئے، ان کی مطابعت کرنی چاہیے مگر خدا کا تو اصول ہی different ہے۔ اس سے ذرا پہلے کچھ زمینی حقائق دیکھئے کہ جہاد کے لیے چند لوگ نکلے۔۔۔ حضرت ابوموسیٰ اشعری کی یہ حدیث ہے کہ ہم جہاد کے لیے نکلے، ہم سات لوگ تھے، ایک اونٹ تھا۔ ہمارے پاس دو نیزے تھے اور باقی لوگوں کے پاس صرف نکلڑیاں تھیں اور ہم نے کوشش کر کے انہیں نوکیلا بنایا ہوا تھا۔ یہ وقت کی جاہر ترین قوتوں کے خلاف، زمینی حقائق کے خلاف، یہ چند ایک آسانی حقائق کے لوگ نکل رہے تھے۔ جب شاہنامہ فردوسی لکھا گیا اور سلطنت فارس کا زوال ہوا تو فردوسی نے بڑے غم سے کہا کہ ٹوٹی تلواروں والے، گوہ اور سوسار

کھانے والے؟..... ان پر تیز عربوں نے فارس کے وارث ساسانیوں کی اتنی بلند مرتبہ سلطنت کو پاؤں تلے روند ڈالا۔ پھر وہ کبھی اپنے آبائی شہر نہ گیا۔

بچاں خوار شد آل ساسانیان

تف بر تو اے گردش آسمان

(کہ تجھ پر افسوس ہے آسمان اور لعنت ہے۔)

آپ کبھی آسمان پر لعنت نہ کیجئے گا: لَا تَسُبُّهُ اللَّهُ“ (زمانے کو برا نہ کہتا، زمانہ خدا ہے۔) جو زمانے کو برا کہتا ہے، وقت کو برا کہتا ہے، وہ خدا کو برا کہتا ہے۔ زمانہ تقدیر ہے، زمانہ اوقات کا زندگی ہے، زمانہ نسل انسان کی استعداد ہے، اس کے فرائض ہیں اور یہ سارا کام پچاس ہزار سال پہلے نسل انسان کو اور زمین کو تخلیق کرنے سے پہلے اللہ نے لکھ دیا تھا، جسے لوہ محفوظ کہتے ہیں اور لکھنے کے بعد جو زمانے کو برا کہے گا، وہ لوہ محفوظ کو برا کہے گا اور جو لوہ محفوظ کو برا کہے گا وہ لوہ محفوظ کے خالق کو برا کہے گا۔ یہ غلطی کبھی نہ کیجئے گا کہ زمانہ خراب ہے۔ زمانہ خود اللہ کی تخلیق ہے، اس میں کوئی خطا نہیں۔

خواتین و حضرات! صور حال یہ ہوئی کہ ابھی تک تو زمینی حقائق کی کوئی مثال ایسی نہیں ہے۔ ابھی تک تو پاکستان کی کبھی کوئی مانگ سمجھنے رہا ہے، کبھی کوئی سمجھنے رہا ہے، کبھی کوئی فوجی سمجھنے رہا ہے، کبھی کوئی سیاستدان سمجھنے رہا ہے۔ پاکستان جب سے بنا ہے تب سے لے کر آج تک جو چیز پاکستان کے لوگوں کے سامنے آئی ہے، ہر سال سامنے آئی ہے، ہر صبیٹے آئی ہے، ہر روز آئی ہے، وہ اس کی sense of insecurity ہے۔ لگتا ہے کہ پورا ملک ہتھی طور پر ایک خوف کا شکار ہے کہ کل ہم ہوں گے یا نہ ہوں گے، اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ رکھئے کہ پاکستان کا مقدر بہت پہلے رسول اللہ کی حدیث میں لکھا گیا ہے۔ حضرت ابو جہم بن حواد نے فرمایا: کہ اہل ہند کے مسلمان زمانہ آخر میں پہلے اہل کفر ہند سے جنگ کریں گے اور ان کے در و سامہ اور امرا کو پابند ساسل کریں گے اور اس کے بعد شام میں مریم کے بیٹے کا ساتھ دیں گے۔ اگر ظاہری حقائق پر جائیں تو بڑی دور کی بات لگتی ہے۔ اب تو ہند تقسیم ہو گیا ہے۔ اب آپ مسلمان ہو اور بنگلہ دیش مسلمان ہے۔ یہ زمانہ آخر میں آپ کا مقدر ہے، جو لکھا گیا ہے۔

آپ حیران تو ہوں گے کہ ہم کتنی دور تک کسی کا غم کر سکتے ہیں۔ میں اپنے باپ کا غم کر سکتا ہوں، دادا کا غم کر سکتا ہوں، بچے کا کر سکتا ہوں، پوتے کا کر سکتا ہوں۔ چلو اگر میری زندگی میں

پڑا ہوا تو اس کا غم کرلوں گا مگر میں اپنی ساتویں نسل کا کیسے غم کر سکتا ہوں؟ دوسریں کا کیسے کر سکتا ہوں؟ ایک آپ کا پیغمبر ہے کہ آپ کے خیر اور عافیت کا اتنا شائق ہے، اتنا شائق ہے کہ قرآن اسے حریص کہتا ہے۔ اللہ کو کوئی positive لفظ ہی نہیں ملا۔ کسی مثبت لفظ میں اتنی طاقت ہی نہ تھی کہ امت کیلئے جذبہ جہت رسول کو بیان کر سکتا۔ محمد رسول اللہ ﷺ کا اپنی امت کیلئے محبت کا وہ جذبہ تھا کہ اس کو کوئی positive لفظ سمیٹ ہی نہ سکتا تھا اس لئے خدا کو ”حریص“ کا لفظ استعمال کرنا پڑا کہ وہ اتنا چاہتے ہیں اپنی امت کو۔۔۔

ذرا غور کیجئے اور فرق محسوس کیجئے کہ محمد رسول اللہ ﷺ عمران کو چاہ رہے تھے۔۔۔ نماز فرض ہو گئی۔ کچھ جہت یار کے پوکھلائے ہوئے۔۔۔ اپنی جہت ذات سے بھی کچھ پریشان حال۔۔۔ کچھ حسود بڑاں۔۔۔ پہلی پہلی ملاقات۔۔۔ چلتے ہیں۔۔۔ کچھ حواس ایسے ہیں کہ کچھ یاد نہیں رہتا کہ کیا کہا ہے، تو مومن کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی امت پانچ سو نمازیں کیسے پڑھ گئی؟ تب خیال آیا کہ میری امت تو واقعی بڑی کمزور ہے پھر چلتے ہیں اور پچاس لے کر آتے ہیں حتیٰ کہ پانچ لے کر آتے ہیں۔ جب پانچ لے کر آتے ہیں تو مومن کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ﷺ مجھے بڑا تجربہ ہے اپنی قوم کا۔۔۔ آپ لوگ تو یہود کو بڑے عقل مند کہتے ہو ماں، بڑے دانش ور کہتے ہو، آئین سائنس کے reference دیتے ہو کہ اس سے بڑا دانش ور اس صدی میں اور کوئی نہیں مگر یہود کا پیغمبر کیا کہتا ہے۔؟ مومن جو ان کو جاننے والے ہیں، وہ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ”أَعُوذُ بِاللّٰهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْخٰفِلِينَ“ اے مالک و کریم! میں ان جاہلوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یا ستنے بڑے بڑے جاہل ہیں کہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ کیا کر رہے ہیں۔۔۔

درمیانِ قعر دریا تختہ بندی کردہ ہم
بازی گوئی کہ دامنِ ترنگس ہو شیارِ باش (حافظ)

(میں سمندر کے پھونچے تختے پر تو نے مجھے بخدا دیا ہے پھر بھی تو یہ چاہتا ہے کہ میرا لباس تر نہ ہو، میں بھیکوں نہیں۔)

آپ غور کیجئے کہ معمولی سی عقل رکھنے والا بھی جو ہو گا وہ کہے گا کہ میرے ارد گرد دیلا ب لگا ہوا ہے مسلمانوں کا۔۔۔ آج نہیں تو کل، کبھی تو یہ طاقت ور ہوں گے، انہوں نے میرا ذرہ ذرہ لے لیا ہے میری، سنی کوریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ یہ زمینی حقائق ہیں۔۔۔ کہاں تک بچے گا؟ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ یہ دو چار قتل کرنے سے، دو چار ہماروں سے مسلمان تو نہیں

مر جائیں گے۔ یہ کہاں تک بچیں گے؟ یہ دو چار کروڑ یہودی.....؟ انکا تو انجام وہی ہے جو رسول اللہ ﷺ نے بتا دیا کہ ایک ایک قتل ہوگا سوائے غرقہ کے درخت جو اسے پناہ دیں گے۔ یہود نظر نہیں آتا، زمینی حقائق کے تحت بھی نظر نہیں آتا۔ امریکہ کو پہنچنے میں بڑی دیر لگے گی۔ ابھی آپ کے سامنے حقائق ہیں کہ ایک چھوٹے سے گروہ کی مزاحمت نے اسے بے بس کر کے رکھ دیا ہے ابھی تو بہت بڑے بڑے معرکے سامنے ہیں، ابھی تو زمینی حقائق بڑے انوکھے انداز میں ابھریں گے۔

خواتین و حضرات! اوصو اللہ کے رسول ﷺ تیسری مرتبہ لوٹ کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے موسیٰ! اب نہیں۔۔۔ اب بار بار تخفیف کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ پانچ نمازیں ٹھیک ہیں، مجھے امید ہے میں پڑھ لوں گا۔۔۔ میری امت پڑھ لے گی۔ لیکن خواتین و حضرات! قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، شفاعت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن پیغمبر کو بلا جائے گا، کہا جائے گا کہ اے محمد ﷺ تم نے آپ سے وعدہ کیا تھا آپ کی امت کی شفاعت کا۔۔۔ ایک دفعہ۔۔۔ دو دفعہ۔۔۔ تین دفعہ۔۔۔ وہاں نہیں، حجاب کریں گے، بار بار جائیں گے۔ اللہ کہے گا کہ اے میرے رسول ﷺ! یہ حدیث قدسی ہے، بخاری اور مسلم میں ہے کہ تم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو مارا نہیں رہنے دیں گے۔ ہم آپ کی مکمل امت کی شفاعت قبول فرمائیں گے۔ اے میرے رسول! اب واقعی کوئی جہنم میں ایسا موجود نہیں ہے جو آپ کی امت میں سے ہو مگر وہ کہ جسے کتاب نے روک رکھا ہو۔ خواتین و حضرات! اللہ میاں بھی بہت سیانے ہیں اور سے ادھر جاتے ہوئے کوئی دس بیس ہزار سال تک ہی جائیں گے۔ مسلمان اپنی اپنی سزا کو بھی پہنچ جائیں گے، ایک شفاعت اور دوسری شفاعت کے سچ کے وقفے میں خدا کا انصاف بھی پورا ہو جائے گا، شفاعت کا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا اور اتنی دیر میں آگ اچھا ناخا اچھلا بھی دے گی۔ اللہ نے اپنا کام بھی پورا کر لیا ہے اور شفاعت بھی عطا کر دی ہے۔

حضرت عثمان نے کہا تھا کہ جو خدا کو مانتا ہے، وہ کبھی خدا سے امید منقطع نہیں کرتا اور سب سے بڑی امید زمین و آسمان میں صرف اور صرف اللہ ہے۔ اگر ہم اپنی دو رہاشر کی زندگی پر نظر رکھیں، اگر ہم اپنی personal life پر نظر رکھیں تو ایک دیوانگی، شعور کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ ایک تہاقت مسلسل، ایک جانورانہ روئین..... چاہے وہ امارت سے گزرے یا غربت سے گزرے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کو پچاس سال عمر ت اور ذلت میں گزارنے ہیں، اس پر

خودکشی حرام کیوں ہو؟ اگر اس کے سینے میں امید نہ ہو، اگر اس کے دل میں اللہ کی طرف سے کوئی امید باقی نہ رہے تو پھر بے شمار بھوک سے سسکتے ہوئے لوگ، غربت و افلاس کے مارے ہوئے لوگ، اگر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیں تو انکو کیا لڑام دیا جائے؟ مگر زمین و آسمان میں سب سے بڑی امید اللہ ہے پھر اگر general routine سے دیکھیں مگر کائنات کے reference سے دیکھیں تو billions اور trillions سال کی زندگی کے عرصے میں ان ساٹھ ستر سالوں کی کیا اہمیت ہے؟ اس کو کہاں place کریں گے؟ دنیا کو کہاں place کریں گے اور زندگی کو کہاں place کریں گے؟ کیا یہ حتمی اندرون بین کی بات نہیں ہے کہ جب انسان مال و دولت اور اسباب کا مالک ہو جائے تو اس کو heart attack ہو جائے اور جب محنت و مشقت کرنے کے بعد گوشت کھانے کے قابل ہو تو گردے فعل ہو جائیں، جب اس کے شیش و آرام کا وقت آیا تو شوگر لے کر بیٹھ گئے اور موصوف جب اتنی سخت محنت کر کے جب دنیا کا کے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ عزت و قدر کے مناسب حامل کریں، اس وقت جسمانی اذیتیں خوراک کی جس ہی چیزیں یعنی ہیں۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا اور عمر رائیگاں گزاردی، غلط priorities میں گزاردی، ہندوؤں کے مسلک میں گزاردی.....

جو آرڈر ہم follow کر رہے ہیں، جو ہمارے انداز زندگی ہیں، اس میں صرف ایک چیز ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر آپ سچ بات پوچھو تو ایک انگریز مفکر نے Encyclopaedia of religion میں ایک بڑا دلچسپ جملہ لکھا کہ اسلام جب برصغیر میں داخل ہوا اور برصغیر کی تاریخ ہے کہ جو مذہب اس میں داخل ہوا، ہندو مذہب اس کو کھانا بنا دیا، مذہب کو کھانا بنایا..... جین مذہب کو کھانا بنایا..... اور کھانا اس طرح بنایا کہ اس کو تو کوئی problem ہی نہیں تھا بت بنانے میں، جوں ہی بدھ فوت ہوا، اشوکا نے اس کا بت بنا کر ہندو مت میں رکھ دیا..... جینا مرا تو جینا و ترا کا بت بنا کر ہندو مت میں داخل کر دیا۔ اوپر سے اسلام آ گیا..... اس نے Encyclopedia میں ایک جملہ لکھا کہ There was such a geometrical precision about the oneness of God in Islam that no mythology was possible. وحدانیت کی حفاظت کی گئی ہے کہ کوئی دوسرا خدا ممکن ہی نہیں ہے۔ آج بھی چاہے کوئی سچا مسلمان ہو، چاہے کوئی جھوٹا، چاہے کوئی کمزور ہو، چاہے طاقتور..... کسی بھی مسلمان سے پوچھ لو کہ خدا کتنے

ہیں؟ کہے گا ایک..... یہ تلخ حیات ہے کہ جہالت میں کوئی کسی کو کفر و شرک کے نئے نئے لٹکا بٹھرے
مگر آج بھی جملہ مسلمانوں کا صرف ایک خدا ہے مگر سچ پوچھو تو خدا نے واحد کے سوا باقی تمام
چیزیں ہندو مت کھا گیا..... آپ کی تمام عادات کھا گیا..... آپ کی ذہانتیں کھا گیا..... آپ کے
شاہی پٹا اور رسوم کھا گیا..... آپ کو اس نے برہمن اور چوہدری بنا دیا:
یوں تو تم سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو
تم بھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو

اس نے آپ کو حسب نسب میں تقسیم کر دیا، آپ کی general اسلامی رواداری کی اس نے
sense ختم کر دی۔ ہاں، ایک خدا نے واحد کا اقرار آپ کے پاس رہ گیا اور یہیں سے دوبارہ
زندگیوں کا آغاز کرنا ہوگا۔ تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ سے اپنے ذاتی تعلق اور محبت کو زندہ کرنا ہوگا۔
وہ بے کار مذہب ہے جس کی پرستش کرتے ہوئے آپ قبر تک پہلے جاؤ اور آپ کے اندر کوئی
اخلاقی اور چھٹی ترقی نہ ہو، کوئی علمی ترقی نہ ہو مگر یونیورسٹی تک پہنچ کر ایک پی ایچ ڈی کا
student بنی ترقی تو کرتا ہے مگر حیرت ہے کہ مسلمان دس برس کی عمر سے نماز پڑھتا شروع
کرے اور قبر تک نمازی پڑھتا چلا جائے اور اس کے دل و دماغ میں کوئی change نہ آئے،
اس لئے خدا کہتا ہے: ”يُحَسِّرُكَ عَلَى الْعِبَادِ“ (مجھے افسوس ہے کہ تم نے میری قدر نہ
پیچنی) اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم مذہب کی غرض و غایت کو سمجھیں اور پروردگار سے محبت و انس کو
اپنی زندگی کا شعار بنائیں اور خدا سے یہ آرزو کریں کہ ہم مومن نہیں تو کم از کم ایک اچھے مسلمان کی
طرح زندگی ضرور گزاریں۔

سوال: اس کردہ ماحول پر صرف دو نظریاتی ریاستیں ہیں اول پاکستان، دوم اسرائیل، دونوں میں
کیا فرق ہے؟ پاکستان کا مستقبل کیا ہے اور مسلم امہ کیلئے اس کا کردار کیا ہے؟
جواب: دونوں قوموں میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اسرائیل اپنی ابتداء سے لے کر آج تک
اپنے مختلف پر قائم ہے، اس نے کبھی اپنے مقصد سے گریز نہیں کیا۔ وہی ملک ہیں جو کہ مذہبی
اساس پر قائم ہیں مگر اسرائیل اور پاکستان میں بہت بڑا فرق ہے۔ جب سے وہ وجود میں آیا ہے
اس کا مرکزی نقطہ نظر کبھی نہیں بدلا، وہ اپنے مقصد سے آشنا ہے اور پوری قوم اپنی اسرائیل اس کے
لئے جدوجہد کر رہی ہے، اس کیلئے تیار کر رہی ہے۔ ان کی تیاری، ان کے آلات جنگ، ان کی
پشت پناہی، وہ ہمارے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لئے کمر بستہ ہیں۔

پاکستان کا حال اس سے بالکل الٹ ہے۔ بڑے بڑے علماء تخلیق پاکستان کے وقت موجود تھے، بڑے بڑے القابات اس وقت موجود تھے، قریباً قریباً ہر فرقے کے اکابرین موجود تھے، جید علماء، فاضل، فقیر، محدثین سب موجود تھے۔ India was teeming with religious scholars. مگر جب انتخاب کا وقت آیا تو حیران کن بات ہے کہ یہ مذہبی علماء کبھی گاندھی کی خدمت میں حاضر ہوتے، کبھی پنڈت نہرو کے محل کی زینت ہوتے۔ ان تمام religious شخصیات کے عظیم ماموں اور عظیم ملاؤں میں کوئی شیخ العرب والہم تھے، کوئی شیخ الحدیث تھے مگر بد قسمتی یہ دیکھنے کہ باوجود اتنی زیادہ مذہبی تعلیمات اور شناخت کے، اللہ نے انہیں مناسب اور صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق نہیں دی، نہ ہی مسلمانوں کو lead کرنے کی توفیق دی، بلکہ بقول ان کے ایک گیارہ گز را آدی، مغربی سکولوں میں پڑھا ہوا، جو بظاہر اہل اسلام کے انداز معاشرت بھی نہیں جانتا تھا، بظاہر ایسے لگتا تھا کہ اسے انگریز اور دوسرے یورپی ممالک کی طرز زندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا۔ جس کے سوا بھی فرانس سے بن کر آتے تھے، اس شخص کو خدا نے اٹھایا اور ملت اسلامیہ کے ایک نوزائیدہ ملک کا سربراہ بنایا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا آقا ہم خدا سے یہ پوچھنے کا حق نہیں رکھتے کہ کیا وجہ تھی؟ محض ملی جناح ہی کو کیوں تو نے ملت اسلامیہ کا سربراہ بنایا؟ شیخ العرب والہم کو کیوں نہیں بنایا؟

خواتین و حضرات! اتنے بڑے بڑے عالم جب کہ nationalist ہو گئے تھے، وطن پرست ہو گئے تھے، گاندھی کے ساتھ مل کر ایک متحدہ ہندوستان کی تخلیق کر رہے تھے۔ اس وقت یہ ولایتی انسان بڑے عجیب و غریب انداز کا مالک، اٹھا..... کسی نے پوچھا: ”قائد اعظم.....! یہ اتنی محنت.....؟ یہ کیوں کر رہے ہو؟“ کہا: ”صرف ایک وجہ سے کہ جب میں خدا کے حضور جاؤں اور اسے کہوں کہ تو نے ایک کام میرے سپرد کیا تھا، وہ میں نے پوری دیانت سے نبھا دیا ہے تو وہ مجھے کہے: ”Well done Mr. Jinnah...!“ دوسری مرتبہ فرمایا کہ میری صرف ایک خواہش ہے کہ جب میں مر جاؤں اور اللہ کے حضور پہنچوں تو اللہ مجھے کہے: ”تو ایک مسلمان کی طرح جیا..... جو میں نے تجھے کام دیا، وہ تو نے پورا کیا اور تو ایک مسلمان کی موت مر کر میرے پاس پہنچا۔ خواتین و حضرات! وہ دنیا کا دیکھنے والا ہے، اگر اس وقت کے کسی مذہبی عالم، کسی مہدیت کے حقدار، کسی علامہ زمان، کسی شیخ العرب والہم کی اتنی صاف نیت ہوتی۔ تو قسم لے لیجئے کہ خدا انہیں کو چنتا۔

وَأَعْلَمُ مَا تُبْلَوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

(اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔)

جب پاکستان بن گیا تو وہ اجتماع امت نے بنایا، کسی عالم نے نہیں بنایا اور حدیث رسول ﷺ پوری ہوئی کہ ”میری امت کا اجتماع کبھی غلطی نہیں کرے گا“۔ اجتماع امت پر خدا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان Political reasons سے بنا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے معاشی reasons تھیں۔ ہاں، تھیں..... سرسید کی رپورٹ موجود ہے، جس میں اس وقت کے مسلمانوں کا حال موجود ہے، اس insult کا بھی پتہ ہے جو مسلمان برطانوی سامراج کے ہاتھوں face کر رہے تھے۔ بڑے بڑے مسلمان شینٹا ہوں کے لباس انگریزوں نے اپنے bearers کو پہنا رکھے تھے۔ لیکن سو برس تک کوئی نعرہ پاکستان کا باعث نہیں بنا۔

خواتین و حضرات! کلچر متوازی لائنوں کی طرح نہیں ہوتے۔ ایک ملک میں اگر بہت سے انداز فکر چل رہے ہوں تو سب harmful ہوتے ہیں۔ harmful اگر converge کر کے ایک نقطے پر جمع ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ باوجود مذہبی، اخلاقی اور ذہنی اختلافات کے، ایک basic force انہیں ایک نقطے پر جمع کر رہی ہے۔ پاکستان کی تخلیق کا باعث صرف اور صرف مذہب کا converging moment تھا۔ لوگوں کے مزاج مختلف تھے، انداز فکر بھی مختلف تھے، understandings مختلف تھیں مگر سارے کے سارے کلچرل کرایم ایک نقطہ پر مرکوز ہو رہے تھے اور وہ مذہب تھا، اسلام تھا، اس لئے پاکستان کی تعمیر میں صرف ایک ہی نعرے نے کام کیا کہ:

پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ

اسرائیل ابتداء سے لے کر آج تک اس عہد کی پابندی کر رہا ہے جس کے تحت اس کا وجود بنا ہے لیکن پاکستان نے اپنے وجود کی تخلیق کے ساتھ ہی اپنے عہد کی پابندی چھوڑ دی۔ کبھی یہ secular، کبھی یہ modern democratic بنا، اگر یہ نہیں بنا، اگر اس قوم نے عہد نہیں کیا، تو مسلمان بننے کا کبھی عہد نہیں کیا، اسلام کو طرز حیات بنانے کا عہد نہیں کیا۔ اسلام میں ہے کیا.....؟ خواتین و حضرات! آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف نماز اور روزہ اسلام ہے؟ آپ غور کرو کہ پورے کا پورا اسلام ظاہری زندگی میں کتنا ہے؟ صرف پانچ وقت کی نماز اور سال میں تیس

روز سے..... اس کے علاوہ اسلام کے ظاہر میں کیا ہے؟ کون سی چیز آپ اسلام میں ڈالو گے کہ یہ روشن خیال ہو جائے گا؟ وہ مذہب جس پر دنیا کو اعتراض ہے؟ آپ apologetic کیوں ہو؟ کیوں شرمندہ ہو؟ کس چیز سے شرمندہ ہو؟ جسکو مسلمان ہونے پر شرمندگی ہے، کیا بہتر نہیں ہے کہ وہ اسلام چھوڑ جائے؟ اسلام کو کیوں آپ رسوا کرتے ہو؟ جو اپنے عقیدہ اور خیال پر committ نہیں کر سکتا، جو اپنے دین کے ساتھ committ نہیں کر سکتا، آپ نے اسے حدود کیوں بخش دی ہیں؟ قیود کیوں بخش دی ہیں، آپ نے اسلام کو مخصوص لباس کیوں بخش دیا ہے؟ آپ نے اس کو مخصوص انداز کیوں بخش دیا ہے؟

جملہ مسلمان گروہوں کو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ کچھ لوگ علیحدہ ایک انداز اختیار کر کے میری امت نہیں گئے اور کچھ لوگ علیحدہ انداز اختیار کر لیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ امت رسول اللہ ﷺ کیا ہے؟ ان کی شناخت کیا ہے؟ حدیث کو غور سے سنئے..... خدا کے رسول ﷺ کا ارشاد ہے کہ جب اصحاب رسول ﷺ بیٹھے تھے اور رسول اللہ ﷺ ان کے درمیان بیٹھے تھے، آپ ﷺ نے فرمایا: زمانہ آخر میں جو حضرا کو غلبہ ہوگا، نبی آنکھوں والوں کو غلبہ ہوگا۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ ﷺ کیا اس وقت مسلمان تعداد میں بہت کم ہوں گے کہا نہیں وہ تو مورخ کی طرح ہوں گے کہا یا رسول اللہ ﷺ پھر بھی ان کو غلبہ ہوگا؟ کہا ہاں، ان پر دنیا کی محبت غالب ہوگئی۔ خواتین و حضرات! ذرا درمیان کے جملے پر غور فرمائیے کہ مسلمان مورخ کی طرح ہوں گے..... کیا کوئی بھی مذہبی جماعت مورخ کی طرح ہے؟ کیلا چٹا چٹا لاکھ کے مذہبی گروہ امت رسول ﷺ ہیں؟ پندرہ کروڑ میں سے سب مذہبی جماعتیں اپنا حصہ نکال لیں۔ کتنے کروڑ لوگ ہوں گے؟ پانچ لاکھ، دس لاکھ، پچاس لاکھ..... مگر یہ باقی کی امت کے بارے میں ارشاد ہے، ایک عرب مسلمان جو دنیا کے چپے چپے پر آباد ہیں، جن کا شخص کسی دیوبند سے، کسی بریلوی سے کسی اہل حدیث سے نہیں ہے۔ یہ وہ آزاد مسلمان رسول اللہ ﷺ کی امت ہیں، بقول اس حدیث رسول ﷺ کے کہ چکا کوئی ملک مختص نہیں ہے مگر یہ اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں مگر یہ مذہب کی بجائے دولت دنیا کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ بقول قرآن:

”لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ“ (یونس 64:10)

(اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتیں۔)

اللہ نے فرمایا: تم پلٹ آؤ گے، میں پلٹ آؤں گا۔ تم لوٹ جاؤ گے میں لوٹ جاؤں گا۔

آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہیں، آپ اسے کیا خوشی کی بات دے رہے ہو؟ مجھے انگلینڈ میں ایک گروپ آف پروٹیسٹنٹس نے پانچ گھنٹے بات کرنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد ان کے head پروٹیسٹنٹ نے مجھے کہا کہ You want me to convert وہ متاثر ہوئے تو انہوں نے یہ کہا۔ میں نے کہا کہ Why should I want you to convert اس لئے کہ میں پاکستان جا کر بڑے فخر سے اعلان کروں کہ میں نے فلاں انگریز کو مسلمان کیا ہے۔ میں یہ دعویٰ کرتا پھر ان کو ایک انگریز کو مسلمان کر کے میں نے بڑا کامہ کر لیا ہے۔ میں نے کہا کہ جو ایک عرب مسلمان میرے پیچھے ہے جو میں کروڑ مسلمان پاکستان میں ہے ان میں سے اگر پانچ لاکھ بھی ٹھیک ہو جائیں تو تم یورپ والوں کی سادت ٹوٹ جائے گی، مجھے تمہارا سایا ایمان سے کیا واسطہ ہے؟ اگر تم نے مسلمان ہوا ہے تو اپنے لئے ہوا ہے۔ I have no pride, nothing to do with your religion مگر تمہارے قصبات کو دور کرنے کے لیے میں نے ایک رستہ کشادہ کر دیا ہے۔ جاؤ گھر جا کر سوچو..... مسلمان ہونا تمہارا اور خدا کا ذاتی معاملہ ہے میرا نہیں۔ It is not my problem, اندازہ لگائیے مسلمان عالموں کا..... آپ کو بڑے محبوب ہوں گے یہ مسلمان عالم..... پورے کے پورے channel کھولے ہوئے اور انتہائی اہمیت پر مبنی تعلیمات دے رہے ہیں۔ مسلمان عالموں کا یہ حال ہے کہ ایک ٹی وی چینل یا کانفرنس ہمارے فرما رہا ہے۔ کبھی آپ نے ہمارے کی نوعیت دیکھی۔ استخارہ اللہ کے ایک قانون کے سائے میں ہے۔ ”أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ“ کون ہے جو اضطراب میں مضطرب کی دعا سنتا ہے۔ ”وَيُكْشِفُ السُّوءَ“ اور کون ہے جو برائی کی گرج میں کھول دیتا ہے۔ ”وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ“ اور کون ہے جو تمہیں زمین پر عزت و حکومت عطا کرتا ہے۔ ”إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْهُ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ تَبَتَّ“ (النمل 62:27) کیا اللہ کے ساتھ اور خدا ہے؟ مگر تم اسے بہت کم یاد کرتے ہو۔

خواتین و حضرات! جب ہمیں کوئی مسئلہ پڑتا ہے، ہماری سوچیں الجھ جاتی ہیں، ہمارے مسائل پیچیدہ ہو جاتے ہیں، ہم ایک دوست کے پاس جاتے ہیں، ہمارا کرب بڑھتا ہے ہمیں جواب نہیں ملتا، بالآخر اس بے چینی، اس تکلیف اور اس اضطراب میں ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے۔

جس نے اللہ سے رجوع کیا ہدایت طلب کی اس کو اللہ مایوس نہیں کرتا۔ ایک بات آپ سب سوچ کر بتانا کہ کیا اس مولوی کے دل میں وہ کرب و زلف ہو جاتا ہے، جو میرے دل میں ہے؟ اللہ نے مجھے مجبور کچھ کر، مضطرب کچھ کر، مشکل میں پڑا ہوا انسان کچھ کر میرے اضطراب کا مجھے، استخارے میں جواب دینا ہوتا ہے، کیا جب آپ کسی سے استخارہ کروانے جاتے ہو تو وہ مجبوری، وہ تکلیف، وہ اضطراب اس، کمپیوٹر میں convert ہو جاتا ہے جو ایک جاہلانہ مسلمان کے تحت صبح و شام جادو اور سحر کے کارڈ نکال نکال کر دے رہا ہے۔ اس قسم کی حماقتیں دین میں فروغ پا گئی ہیں۔ یہ تو ایک معمولی سی بات ہے۔ اب academic کی سیئیں! ایک صاحب مسلسل christianity کو غلط ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، Jewism کو غلط ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں!۔

آج سے بہت پہلے، پندرہویں صدی میں جب Constantinoble کا ہوا۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، Eastern church کا آخری شہر فتح ہوا، مسلمانوں کی کتابیں یورپ میں آئیں، یورپ اس وقت dark ages میں تھا۔ انگریزوں میں جب کسی کے سر میں درد ہوتا تھا تو وہ پادری کے پاس جاتے تھے جیسے آج کل ہماری خواتین بحوث پریت اور چڑیلوں کا کام لیتی ہیں۔ پادری ایک کیل اس کے سر میں ٹھونکتا تھا، مر گیا تو بھی خیر۔ بچ گیا تو بھی خیر۔ دونوں صورتوں میں سر درد چلا جاتا تھا۔ پادری اس وقت دوطرح کے تحقیقات بچا کرتے تھے، ایک Lower Paradise کا سر تحقیقات اور دوسرا higher paradise کا تحقیقات۔ کتر درجے کی جنت کا پانچ پونڈ کا تھا اور اعلیٰ درجے کی جنت کا دس پونڈ کا تھا۔ جب مسلمانوں کی تعلیمات Christians تک آئیں تو ان میں دو movements شروع ہوئیں۔ ایک کو تحریک احیائے علوم اور دوسری کو تحریک احیائے مذہب کہتے ہیں۔ اصل میں جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ دونوں تحریکات شروع ہوئیں تو اس وقت ایک پادری تھا، جس کا نام تھا Holly Hoaks ایک دوسرا پادری تھا جس کا نام تھا Bradlaw یہ دونوں پادری اس وقت چرچ میں تھے۔ لاٹ پادری نے ہوئی ہو کس کو کہا کہ یارا یہ جو ہماری بائبل ہے، ماں، یہ بڑی غلط سمت میں ہے۔ اس کے ایک سوتیس versions ہیں۔ اگر تو ایسا کرے کہ ان سب کو اکٹھا کر کے ہمیں ایک مشترکہ بائبل بنا دے۔۔۔۔۔ ہوئی ہو کس نے حامی بھری۔ جب ہوئی ہو کس نے کام شروع کیا تو اس پر انکشاف ہوا کہ

Bibles کے versions میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک کچھ اور کبہری ہے، دوسری کچھ اور کبہری ہے۔ ایک بائبل یعنی برناس سرے سے ہی غائب ہے۔ مٹی کچھ اور کبہری ہے مرقس کچھ اور کبہری ہے لوقا کچھ اور کبہری ہے جب اس نے یہ حال دیکھا تو اس نے اپنے لاٹ پادری کو کھٹکا کہ آپ ازراہ کرم اس مشترکہ version کا خیال چھوڑ دیجئے۔ جس نے جو پڑھنا ہوا پڑھ لے گا، اگر ہم نے مشترکہ version ایجاد کیا تو بائبل ماگتت بہ حد تک مشکوک ہو جائے گی۔ بڑے لاٹ پادری نے اس کے عوض میں اسکو ایک chastise دے دی، اس کے درجات واپس لے لئے، تین مہینے قید کیا اور اس کو چرچ سے نکال دیا۔ یہ پندرہویں صدی کا واقعہ ہے۔ پندرہویں صدی کے بعد سب سے پہلا شخص جس نے لفظ سیکولر استعمال کیا وہ ہولی ہوکس تھا۔ اسکا کہنا تھا کہ "You can't be a good secularist unless you are a good atheist" (تم بھی اچھے سیکولر نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایک اچھے atheist نہ بنو) خدا کا، مذہب کا، سیکولرزم سے کوئی واسطہ نہیں ہے Bradlaw نے کہا کہ "Religion and secularism are as apart as land from the sea" (سیکولرزم اور مذہب اتنے ہی دور ہیں، جتنا سمندر زمین سے) اگر سمندر زمین پر چڑھ جائے تو زمین نہیں رہتی اور اگر زمین سمندر پر چڑھ جائے تو سمندر نہیں رہتا۔ یہ دونوں اتنے opposite ہیں۔

خواتین و حضرات! آج کیا ضرورت ہے کہ آپ christianity کو غلط ثابت کریں اور record ہے کہ پانچ سو برس پہلے جن ملائے مذہب نے اپنے دین سے بناوٹ کی، انہوں نے Protestant religion کو اپنایا۔ Protest کام مطلب ہی ہے، object کرنا، اعتراض کرنا، جس مذہب کی دوسری شاخ وجود ہی اس لئے آئی کہ وہ پہلی testament کو نہیں مانتے تھے تو آپ ثابت کیا کر رہے ہو کہ christianity غلط ہے۔؟ آج ثابت کیوں کر رہے ہو۔؟ اس لئے کر رہے ہو کہ جو آپ کوئی شخص آپ سے کہے کہ قرآن غلط ہے۔ کیا مناسب بات کہی اللہ نے قرآن حکیم میں کہ تم اہل کفر کے بتوں کو برا نہ کہو، تم ان کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا بھلا کہیں۔ پھر تمہیں تکلیف زیادہ ہوگی نہ ان سچے کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔

خواتین و حضرات! Point یہ ہے کہ آپ اسے sub-issues میں الجھا رہے

ہو۔ یہ ہمارا issue نہیں ہے۔ Bible is wrong or right, who believes۔ ہمارا issue یہ ہے۔ or doesn't believe in Bible is not our issue۔
 ہے کہ ہم اپنے مذہب کے بنیادی مقصد سے کتنا دور آچکے ہیں۔۔۔؟ ہمارا اللہ سے کیا واسطہ
 ہے۔۔۔؟ رسم و رواج میں، سحریت میں، کہانت میں ہم اس قدر ڈوب گئے ہیں کہ صرف پاکستان
 پر اگر آپ نظر ڈالو تو آدھے جادو کرنے والے ہیں اور آدھے وہ ہیں جن پر جادو ہو رہا ہے۔ ہر گھر
 ، ہر گلی، ہر محلے میں حساب کتاب والے قریباً قریباً تمام گلوں میں اتنے بے شمار جادوگر پیدا ہو چکے
 ہیں کہ لگتا ہے ہر آدمی آسب زدہ ہے جیسے قبروں سے مردے آسب زدہ نکل کر اٹھتے ہیں، اسی
 طرح ہمارے لوگ پاگلوں کی طرح دیوانوں کی طرح پھرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے، مجھ پر تعویذ ہوا
 ہے، کوئی کہتا ہے مجھے پر جن آتا ہے کوئی خاتون سردرد کو کوئی دوسری دیکھ دینے کو تیار ہی نہیں ہے۔
 اب بتاؤ ایک کھر ہے، شریف آدمیوں کا کھر ہے۔ چھ عورتیں ہیں، ایک نئی آ جاتی ہے۔ اب ہر ایک
 کے possessions کے matters شروع ہو جاتے ہیں یا وہ بچاری جادو کرتی ہے یا یہ چھ
 جادو کرتی ہیں، کوئی اپنے اخلاق کو لڑائی نہیں دیتا، کوئی یہ ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ
 He could be wrong, she could be wrong۔ جب میں اپنی غلطی نہیں
 مانوں گا، تو کسی نارنجی reason کو ڈھونڈوں گا۔

جب کسی نے رشتے سے انکار کرنا ہوتا ہے۔۔۔ ایک بات طے ہو گئی ہے، تھوڑی دیر
 کے بعد نیا رشتہ آ گیا ہے وہ بد قسمتی سے انگینڈہ کا ہے۔ اب ماں باپ کو مصیبت پہنچ گئی۔۔۔ پڑا
 رشتہ تو بچا رہ گلی محلے کا تھا، شریف آدمی تھا، بی اے پاس تھا، نوکری لگا ہوا تھا، اب انگینڈہ سے رشتہ
 آ گیا ہے، کچھ عرصے کے بعد مولوی صاحب شریف لاتے ہیں یا QTV آ گیا، استخارہ شروع ہو
 گیا۔ ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم تو رشتہ دیتے تھے مگر QTV نے منع کر دیا، استخارہ ٹھیک نہیں آیا۔ لوگ
 اپنے اخلاقی جرائم کو استخارے سے cover کرتے ہیں، اپنے جھوٹ cover کرتے ہیں،
 یہ کون سا طریقہ ہے خدا سے پوچھنے کا۔۔۔! آپ کسی مولوی کو سو دو سو دیتے ہو کہ استخارہ کر دو، یہ
 کون سا طریقہ ہے استخارہ کرنے کا۔۔۔؟ یہ کون سا مذہب ہے جس کو آپ مان رہے ہو؟ یہ کون
 سا طریقہ ہے خدا سے ہدایت طلب کرنے کا اور کیا مذہب ہے اور کیا وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر
 گمراہی کا سیلاب آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اس قسم کی حماقتوں اور جہالتوں میں اس وقت
 پورے کا پورا علمی اور مذہبی پس منظر ڈھابا ہوا ہے۔ ایک موصوف ہیں، کسی اخبار کے ایڈیٹر بھی ہیں،

اُن کا شوٹی وی پر آیا کہ امریکا نے کہا کہ ہم نے تین ٹین ڈالر رکھے ہیں مسلمانوں میں روشن خیالی پیدا کرنے کیلئے اور اعتدال پیدا کرنے کیلئے، یعنی مذہبی فخر ختم کرنے کیلئے..... اب موصوف اخبار چھوڑ کر امریکا جا بیٹھے، کچھ پیسے لئے، کچھ مزید طلب کرنے ہیں۔ واپس آ کر آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ آپ کو اسلام دیں گے؟ Geo والے کیا آپ کو اسلام دیں گے؟ Ary والے آپ کو اسلام دیں گے؟ انہوں نے مانع divide کیا ہوا ہوتا ہے۔ بچپن ہی صدقہ گانے سنتے ہیں، دس فی صد Geographic channel دیکھتے ہیں، دس فی صد لوگ انگریزی فلمیں دیکھتے ہیں، پانچ فی صد منڈے کھڑے، نہ کھٹ، چھیل چھیلے مذہب کی باتیں سنتے ہیں، یہ جو پانچ فی صد مذہب میڈیا دے رہا ہے اس کے فوراً بعد ایک سب سے زیادہ شیطان قسم کا گانا لگ جائے گا اور آپ کی ساری مذہبی feeling اس ڈانس میں دھوا ہو جائے گی۔

میڈیا کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، میڈیا مسلمان نہیں ہوتا، میڈیا basically وجاہت طلب ہے، basically اس کی صرف ایک ہی طلب ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی نمائش پر آمادہ کر سکے۔ اور اسی مقصد کے تحت انہوں نے مذہب بھی رکھا ہوتا ہے، کمال کو بھی رکھا ہوتا ہے۔ آپ کب سے ان کو اتنا sincere جاننے لگے کہ یہ خدا اور رسول کی محبت میں آپ کو دین دکھا رہے ہیں؟ اور وہ کون سے ایسے عالم ہیں؟ media کا ایک اور کرشمہ دیکھئے..... ادھر تو ماشاء اللہ بڑی خوبصورت، تیز طرازی، بڑے شاندار انگریزی سکولوں کی پڑھی ہوئی خاتون بیٹھی ہوتی ہیں اور ادھر بیٹھے ہوتے ہیں مولوی ٹھمنس..... اور سامنے young generation ہے..... مولوی صاحب نے کچھ یہ کہا، کچھ وہ کہا، بنا کئے پاس expressions ہیں، نہ ڈانٹا گز ہیں اور عجیب منہ کی صورت ہے، پرانے زمانے کے بتوں کی طرح، لالت و حیل کی طرح..... ادھر وہ ماشاء اللہ باروڑ کی پڑھی ہوئی خاتون ہے، اس کی انگریزی ہی نہیں سنبھالی جاتی۔ Final touch یہ ہوتا ہے کہ secular ٹھیک ہے..... اور مولوی صاحب آپ غلط ہیں۔

یہ ایک technique ہے کہ بدترین religious representatives اور fancy قسم کا secular representative کرو اور آخر کار آپ fancy قسم کے representative سے متاثر ہو جاتے ہو۔ بد قسمتی سے عصر حاضر میں خدا کے advertisers بہت ہی گھٹیا ہیں۔ بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ بے سرو پا داغ..... very cheap اس لیے اللہ کی بے قدری کا باعث ہیں اسی لیے تو خدا کہتا ہے کہ اسے دانو! تم نے

میری قدر ہی نہیں جانی۔۔۔ تم نے مجھے پیچھا ہی نہیں، پیچھتے بھی کیسے؟
 representation تو دیکھو جو آپ کو مل رہی ہے۔ Five star ہو مل میں اللہ کی بات
 نہیں ہو سکتی، تھری سٹار ہو مل میں اللہ کی بات نہیں ہو سکتی، اللہ اتنا modern ہی نہیں ہے، کیا کیا
 جائے۔۔۔؟ وہاں باروڈ اور یورپ کے ٹیکسٹوں کی بات تو ہو سکتی ہے، لیون کے آرٹ کوئل کی
 بات تو ہو سکتی ہے، اللہ کی نہیں ہو سکتی۔۔۔ اللہ بہت پرانا ہو چکا ہے۔

آنحضرتؐ میں مسلم اور بخاری میں، ارشاد گرامی، رسول اللہ ﷺ ہے، اعتدال اختیار
 کرو۔ کسی مذہب نے یہ حدیث پر بھی ہو تو بتائے۔۔۔ کسی دانا نے حکومت نے یہ حدیث پر بھی
 ہو تو بتائے، بد قسمتی سے حکومت حکومتی اشراف میں، اگر موصوف ایک سپارچر ہٹے میں سرگزاردیں تو
 بہتر ہے نسبت مذہب پر گفتگو کرنے کے۔۔۔

بخاری اور مسلم کی یہ احادیث علم و حکمت کی معراج ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ
 اعتدال اختیار کرو اور اگر مکمل اعتدال اختیار نہ کر سکو تو اس کے قریب ترین رہو۔ خواتین و حضرات!
 دنیا بھر کے فلاسفر یہ point out نہیں کر سکتے کہ اعتدال fixity نہیں ہے۔ اعتدال ایک نقطہ،
 مرکز نہیں ہے۔ اعتدال ایک area ہے، اس area کے باہر اعتدال نہیں رہے گا۔ اعتدال
 ایک line میں کھڑے ہونے کا نام نہیں ہے۔ آپ اس area میں تھمتیں کرو گے، غلطیاں کرو
 گے، پھر بھی اعتدال سے نہیں نکلو گے۔ اعتدال سے تھمتلو گے جب حد و اللہ کو کراس کر جاؤ گے۔
 اللہ نے فرمایا: تلک حدود اللہ اس اعتدال کے بارڈر لگے ہوئے ہیں اور یہ حد و اللہ ہیں:
 ومن یسعد حلوہ واللہ اور جو ان حدود سے آگے بڑھے گا وہ ظالموں میں سے ہے۔ یہ کون سے
 دانش ورانہ عصر ہیں۔۔۔؟ کسی کو کیا پتہ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ قرآن تو ہر سائنس سے آگے کی
 سائنس ہے۔ قرآن تو زمانے بھر کے مفکروں کو صرف ایک جملے میں سمیٹتا ہے۔ دو صدیوں بلکہ تین
 صدیوں سے یورپ کا ہر مفکر اور ہر فلسفی صرف ایک چیز جانتا ہے، ان کا تمام فلسفہ صرف دو پوائنٹس
 تک پہنچا ہے۔ برگساں اور نیچے۔۔۔ نیچے نے ایک فلسفہ دیا کہ تمام زندگی توارو میں
 ہے Returnal side کو چارہ ہی ہے۔ زمانہ اپنی صورت و مادہ ختم کر دے گا، جب ختم کر دے
 گا تو یہی مادی صورتیں دوبارہ پیدا ہو جائیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ according to the
 nitcial philosophy دو چار بلین سالوں کے بعد جب زندگی repeat ہوگی، تو میں اور
 آپ۔۔۔ یہی بال۔۔۔ اور یہی باتیں پھر سے۔۔۔ یعنی توارو ہوگا۔

برگساں نے کہا: ” زمانہ تمام واقعات کو ختم کر چکا ہے، جیسے ایک فلم چلتی ہے، زمانہ اپنے اندر وہ فلم چلا رہا ہے۔“ آپ نے غور کیا کہ دونوں نے زمانے کو مرکز خیال رکھا..... ذرا قرآن کی ایک آیت سینے:

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا اللَّهُ (الجماعہ ۲۴)
(اور وہ کہتے ہیں نہیں کوئی دوسری زندگی سوائے ہماری دنیا کی زندگی کے، ہم نے نہیں مرنا اور جینا ہے اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ۔)

خواتین و حضرات! یہ بہت آگے کی باتیں ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہماری عقل کی رسائی ابھی وہاں تک نہیں پہنچی۔ عصر حاضر کے بڑے بڑے سائنس دان بھی options تلاش کر رہے ہیں، مگر اللہ بڑے یقین سے ان کا ذکر کرتا ہے، اپنے احکامات وہاں اتارنے کی بات کرتا ہے بڑی دور کی بات ہے، سب سے بڑے فلاسفر کی بات ہے۔ محمد رسول اللہ ﷺ نے ایک چھوٹی سی statement دی ہے۔ ہو سکتا ہے ”کہ خدا زمین کی عمر آدھا دن اور بڑا حدائے“۔ پوچھا گیا: ”یا رسول اللہ ﷺ آدھا دن کی عمر؟“ فرمایا: ”پانچ سو برس“۔ آج تک کسی سائنس دان نے یہ امکان ظاہر نہیں کیا۔ یہاں تک کسی کی رسائی فکر بھی نہیں گئی۔ یہ تو محمد رسول اللہ ﷺ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ زمین کی عمر آدھا دن اور بڑا حدائے، غور کریں خواتین و حضرات کہ اللہ جب چاہے زمین کی عمر پانچ سو برس اور آگے لے جاسکتا ہے۔ ملاحظہ کیجئے ایک اور بات۔۔۔ یہ کون ہیں جو حدیث پڑھتے ہیں؟ یہ کن کو حدیثوں میں تاقص نظر آتا ہے؟ اپنی عقل کے تاقص سے کیوں نہیں سوچتے؟ فرمایا کہ جب اللہ حساب کتاب لے گا اور لوگ جنت میں داخل کر دیئے جائیں گے تو پھر بھی جنت میں جگہ بچ جائے گی، پھر اللہ نے لوگ پیدا کرے گا، نئے حساب کتاب ہوں گے، نئی دنیا میں ہوں گی، پھر سے آزمائش ہوں گی اور حضرت انسان کی زندگی کا یہ تواتر چلتا رہے گا۔

خواتین و حضرات! کیوں.....؟ کیوں چلتا رہے گا؟ ایسی کیا وجہ ہے؟ یہ زندگی ما انسان.....! ہم تو بڑے لاڈ لے لے ہیں، ہمیں تو کائنات میں کوئی اور نظر نہیں آتا، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم ہی انسان ہیں، ہمارے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں مگر اللہ کچھ اور دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنت کیا چیز ہے؟ بڑے بڑے بڑا عالم کیا بتاتا ہے.....؟ تین باغ ہیں، ایک میں انگور، ایک میں امرود، ایک میں نار، ایک میں حور، ایک میں قصور ایسے ہی چھوٹے چھوٹے باغ ہیں۔ لگتا ایسا ہے کہ پوری کی پوری جنت نیویارک کے تین بازاروں میں واقع ہے یا لندن کی Piccadilly میں